

פרשת בחקותי

PARASHAT BEJUKOTAI

³Si andan en Mis decretos y preservan Mis mandamientos y los llevan a cabo,
⁴entonces Yo proveeré sus lluvias en su tiempo, y la tierra rendirá su producto

ג אִם־בְּחֻקֹּתַי תֵּלְכוּ וְאֶת־מִצְוֹתַי
תִּשְׁמְרוּ וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם: ד וְנָתַתִּי
גֶשְׁמִיכֶם בְּעֵתָם וְנָתַתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ

ONKELÓS

ג אם בקימי תהכו וית פסודי תסרו ויתעבדו יתחון: ד ואתן מטריכון בעדנהון ויתנו ארעא עללתא

RASHÍ

(ג) אם בחקתי תלכו. יכול, זה קיום המצוות, כשהוא אומר: (וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ) וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם, הרי קיום המצוות אמור. הא, מה אני מקים: אם בחקתי תלכו? שתהיו עמלים (ד) בעתם. בשעה שאין דרך בני אדם לצאת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. **SI ANDAN EN MIS DECRETOS.** Se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de los preceptos. Pero no es así, pues cuando a continuación se declara: “{...y preservan Mis mandamientos} y los llevan a cabo”, ahí se enuncia ya el cumplimiento de los preceptos. Entonces, ¿a qué puedo aplicar la frase “Si andan en Mis decretos”? Sólo puede referirse a que se afanen en el estudio de la Torá.¹

Y PRESERVAN MIS MANDAMIENTOS. Quiere decir: afánense en el estudio de la Torá con el propósito de preservar y cumplir lo que hayan estudiado,² como se declara con respecto a las leyes de la Torá: “Las estudiarás y las preservarás para llevarlas a cabo.”³

4. **EN SU TIEMPO.** Es decir, en un momento propicio en que la gente no acostumbre salir

1. *Torat Kohanim* 26:2. Este versículo está compuesto de tres cláusulas diferentes. En la primera se habla de “andar en los decretos”; en la segunda, de “preservar los mandamientos”; y en la tercera de “llevarlos a cabo”, es decir, cumplirlos activamente en la práctica. Puesto que la segunda y tercera cláusulas ya se refieren explícitamente a preservar y cumplir los preceptos, la primera frase se refiere a otro concepto: a la actitud de afanarse con esfuerzo en el estudio de la Torá. Y no simplemente a estudiar la Torá, puesto que en ese caso el versículo hubiera dicho “si estudian [תִּלְמְדוּ] Mis decretos”. El utilizar la expresión “andar” [תֵּלְכוּ] indica que el estudio de la Torá debe implicar un esfuerzo progresivo (*Sifté Jajamim*). El Maharal de Praga agrega que la razón por la que el estudio de la Torá es aquí expresado en términos de “andar” se debe a que, por un lado, el acto de ir de un lado a otro implica esfuerzo y afán, y por el otro, también implica un avance progresivo de su situación. De igual modo, el estudio de la Torá debe implicar tanto una dedicación esforzada y apremiante como un

avance hacia mayores niveles de comprensión (*Gur Aryé*).

2. *Torat Kohanim* 26:2. Puesto que a continuación, en el v. 26:4, se dice que la consecuencia del estudio y cumplimiento de la Torá será que “entonces Yo proveeré sus lluvias en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, etc.”, ello se podría haber entendido como que el hombre debe dedicarse a la Torá para obtener estas recompensas. Sin embargo, ello contradiría el principio de que la Torá debe ser observada por sí misma, para cumplir la voluntad del Creador. Por esta razón, Rashí explica aquí que el afán y esfuerzo en el estudio debe ser con el propósito de preservar y cumplir lo estudiado (*Sifté Jajamim*).

3. *Debarim* 5:1. La razón por la cual aquí la Torá habla de “preservar los mandamientos” se debe a que solamente si la persona estudia con el objetivo de llevarlos a cabo le será posible interiorizarlos y preservarlos firmemente en su espíritu. Pero si no estudia con el objetivo de cumplirlos, no podrá interiorizar ni preservar lo que estudie (*Gur Aryé*).

y el árbol del campo rendirá su fruto.

⁵La trilla durará hasta la vendimia para ustedes, y la vendimia durará hasta la siembra; comerán su pan con provecho

וְעַץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פְּרִי: ה' וְהַשִּׁיג
לָכֶם דִּישׁ אֶת-בָּצִיר וּבָצִיר יִשָּׁיג
אֶת-זֶרַע וְאִכְלֶתֶם לַחֲמֶכֶם לְשֹׁבַע

ONKELÓS

וְאֵלֶּן חֲקֵלָא יִתּוּ אֲבִיָּה: ה' וְיַעֲרֵעַ לָכוֹן דִּישָׁא יֵת לְקַטְפָּא וְקַטְפָּא יַעֲרֵעַ לְאַפּוּקִי בִּר זֶרַעָא וְתִיכְלוּ לַחֲמִכוֹ לְמִשְׁבַּע

RASHÍ

בָּגוֹן בְּלִילִי שְׁבֻתוֹת: וְעַץ הַשָּׂדֶה. הֵן הַדִּישׁ מְרַבֵּה וְאַתֶּם עֲסוּקִים בּוֹ עַד
אִילָנֵי סָרֶק וְעִתִּידִין לַעֲשׂוֹת פְּרוֹת: הַבָּצִיר, וּבָצִיר עַד שְׁעַת הַזֶּרַע: וְאִכְלֶתֶם
(ה) וְהַשִּׁיג לָכֶם דִּישׁ אֶת בָּצִיר. שִׁיָּהָ לַחֲמֶכֶם לְשֹׁבַע. אוֹכֵל קִמְעָא. וְהוּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de sus casas; por ejemplo, en las noches de Shabat.^{4,5}

וְעַץ הַשָּׂדֶה / Y EL ÁRBOL DEL CAMPO. Esto se refiere a los árboles que actualmente no dan frutos, pero que están destinados a dar frutos.⁶

5. וְהַשִּׁיג לָכֶם דִּישׁ אֶת בָּצִיר / LA TRILLA DURARÁ HASTA LA VENDIMIA. Porque la trilla será abundante y ustedes estarán ocupados en ella hasta el tiempo de la vendimia, y de la vendimia hasta la temporada de la siembra.⁷

וְאִכְלֶתֶם לַחֲמֶכֶם לְשֹׁבַע / COMERÁN SU PAN CON PROVECHO. La persona comerá un poco y el alimento

4. *Taanit* 23a. Puesto que la frase a continuación dice que “la tierra rendirá su producto”, es obvio que ello se deberá a que las lluvias llegarán en el momento propicio para la agricultura. Por esta razón, la frase בְּעֵתָם, que literalmente dice “en el tiempo de ellos” en realidad se refiere al momento más propicio para la gente, el cual la noche de Shabat, que es cuando la gente está en su casa y las lluvias no molestan (*Séfer haZikarón*).

5. Como ya se indicó en la nota 2, a partir del v. 26:4 la Torá iniciará una larga lista de recompensas materiales que serán la consecuencia del estudio y cumplimiento de la Torá. Y no solamente aquí, sino que en muchos otros versículos cuando la Torá habla de la obligación de cumplir los *mitzvot* [preceptos], a veces suele afirmar que la recompensa a ello será tal o cual prosperidad material. Pero ello no debe inducir a error. El propósito y objetivo principales del cumplimiento de las leyes de la Torá no consisten en la prosperidad material o el bienestar físico en este mundo, sino en la perfección ética e intelectual que cada persona alcanza gracias a ellas. Aunque un cierto grado de perfección se realiza ya en este mundo, su plena manifestación sólo será alcanzada en el Mundo Venidero, cuya esencia misma es espiritual. Ahora bien, la razón por la que

la Torá hace frecuentes alusiones a recompensas materiales se debe a su carácter universal y amplio. Puesto que la Torá no está destinada a una élite de individuos, sino a todo el conjunto del pueblo judío, con sus diversas capacidades, era necesario que expresase las recompensas que proporciona tanto en términos materiales como espirituales, según el grado de comprensión de cada individuo (*Beer haTorá*).

6. *Torat Kohanim* 26:5. Si el versículo se refiriese a los árboles que crecen en los huertos frutales, la frase “árbol del campo” parece superflua. El enfatizar que son “del campo” indica que se trata de árboles silvestres que no crecen en los huertos, sino a campo abierto, los cuales generalmente no producen frutos (*Mizraji*).

7. *Torat Kohanim* 26:6. Toda esta sección habla acerca de la abundancia que habrá. Por ello, el que la trilla de las mieses dure hasta la época de la vendimia en apariencia no sería indicio de prosperidad, sino de retraso en el trabajo agrícola, lo que constituiría un perjuicio. Por esta razón, Rashí explica que ello no se deberá a un retraso perjudicial, sino precisamente a causa de la abundancia (*Mizraji*).

y habitarán en seguridad sobre su tierra.

⁶Yo [les] daré paz en la Tierra [de Israel], y ustedes se asentarán sin nadie que los amedrente; haré cesar el animal salvaje de la tierra y la espada no pasará por su tierra. ⁷Perseguirán a sus

וְיִשְׁבְּתֶם לְבִטָּח בְּאַרְצְכֶם: שִׁי וְנִתְּנִי
שָׁלוֹם בְּאֶרֶץ וְשִׁכְבְּתֶם וְאֵין מַחְרִיד
וְהַשְׁבֵּתִי תִּיהָ רְעָה מִן־הָאָרֶץ וְחֵרֵב
לֹא־תַעֲבֹד בְּאַרְצְכֶם: וְיִרְדְּפֹתֶם אֶת־

ONKELÓS

וְתִיתְּבוּ לְרַחֲצוֹ בְּאַרְעֵכוֹ: וְוַאֲתוֹ שְׁלָמָא בְּאַרְעָא וְתִשְׁרוּ וְלִית דְּמִיד וְאַבְטֵל
חִיתָא בְּשִׁתָּא מִן אֶרֶעָ וְדִקְטִלִין בְּחֶרְפָּא לֹא יַעֲדוּ בְּאַרְעֵכוֹ: וְתִרְדְּפוּ יֵת

RASHÍ

מִתְּפַרֵּד בְּמַעְיוֹ: (ו) וְנִתְּנִי שָׁלוֹם. שְׁמָא שְׁקוֹל כְּנָגֵד הַכֹּל. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: עוֹשֶׂה
תֵּאמְרוּ: חֲרִי מֵאֲכָל וְחֲרִי מִשִּׁתָּה, אִם אֵין שָׁלוֹם וּבֹרָא אֶת הַכֹּל (וּבֹרָא רַע) (וַשְׁעִיהִ
שָׁלוֹם אֵין כָּלוּם, תִּלְמוּד לומר אַחֵר כָּל מַה: וְחֵרֵב לֹא תַעֲבֹד בְּאַרְצְכֶם. אֵין צָרִיד
זֹאת: וְנִתְּנִי שָׁלוֹם בְּאַרְץ, מִכָּאן שֶׁהַשָּׁלוֹם לומר שֶׁלֹּא יִבֹּאוּ לְמַלְחָמָה, אֲלֵא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mismo se volverá una bendición en sus entrañas.⁸

6. וְנִתְּנִי שָׁלוֹם / YO DARÉ PAZ. Por si ustedes dicen: “Aquí hay alimento y aquí hay bebida; pero si no hay paz no hay nada.” Justamente por ello, este versículo declara: “Y [les] daré paz en la tierra.”⁹ De aquí se aprende que la paz es equivalente a todo lo demás.¹⁰ Y asimismo la Escritura dice en referencia a las obras divinas: “Él hace la paz y crea todo {y crea el mal}.”¹¹

וְחֵרֵב לֹא תַעֲבֹד בְּאַרְצְכֶם / Y LA ESPADA NO PASARÁ POR SU TIERRA. No es necesario decir que ejércitos extranjeros no vendrán para hacer la guerra contra Israel, pues ello es evidente, sino que no pasarán

8. *Torat Kohanim* 26:6. Puesto que la Torá ya afirmó que la trilla llegará hasta la vendimia, y ésta hasta la época de siembra, es obvio que habrá abundancia de alimentos. Por ello, la frase “comerán su pan con provecho [לְשֹׂבֵעַ]” no se refiere a una consecuencia de la abundancia, sino que representa un concepto nuevo: que el alimento mismo será provechoso, sin importar la cantidad (*Gur Aryé*).

9. Hasta el v. 26:10, todo lo dicho en estos versículos se refiere a bendiciones de prosperidad material y abundancia. Por lo tanto, el mencionar en este punto la שָׁלוֹם, “paz”, aparentemente no tiene relación con todo lo demás, a menos que se le entienda como la condición de posibilidad de disfrute de todo lo demás (*Gur Aryé*).

10. El concepto de שָׁלוֹם [aquí traducido por “paz”, aunque su significado se acerca más al de “armonía”] puede entenderse como tranquilidad nacional, expresada en la ausencia de guerras

externas o conflictos internos a nivel social. Pero si se refiriera a eso, el versículo lo especificaría. Por esta razón, es posible que se refiera a condiciones físicas de la tierra y del medio ambiente caracterizadas por un clima temperado y sano que conduzca al óptimo desarrollo físico y mental de sus habitantes (*Beer baSadé*).

11. *Yeshayahu* 45:7; *Torat Kohanim* 26:7. El texto original de *Yeshayahu* 45:7 es: “Él forma la luz y crea la obscuridad; Él hace la paz y crea el mal.” Sin embargo, como se señala en el tratado de *Berajot* 11b, en el rezo diario se substituye la frase “y crea el mal” por “y crea todo”, ya que ésta es una expresión más feliz. Sin embargo, el sentido es que así como la luz y la obscuridad son opuestos absolutos, así también la paz y el mal son opuestos absolutos; así como la paz representa *todo* lo positivo, así también el mal representa *todo* lo negativo (*Séfer haZikarón*).

enemigos, y ellos caerán ante ustedes por la espada. ⁸Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil, y sus enemigos caerán ante ustedes por la espada.

אִיבֵיכֶם וְנָפְלוּ לִפְנֵיכֶם לַחֶרֶב: ה' וְיִרְדְּפוּ
מִכֶּם חֲמִשָּׁה מֵאָה וּמֵאָה מִכֶּם רַבְבָּה
יִרְדְּפוּ וְנָפְלוּ אִיבֵיכֶם לִפְנֵיכֶם לַחֶרֶב:

ONKELÓS

בְּעֵלֵי דְבִיכּוֹן וְנִפְלוּן קְדָמִיכּוֹן לַחֶרֶב: ה' וְיִרְדְּפוּ מִכּוֹן חֲמִשָּׁה מֵאָה
וּמֵאָה מִכּוֹן לְרַבּוּתָא יַעֲרְקוּן וְנִפְלוּן בְּעֵלֵי דְבִיכּוֹן קְדָמִיכּוֹן לַחֶרֶב:

RASHÍ

לֹא הָיָה צָרִיד לֵאמֹר אֲלֹא וּמֵאָה מִכֶּם שְׁנֵי אֲלָפִים
יִרְדְּפוּ? אֲלֹא, אֵינּוּ דוֹמָה מוֹעֲטִין הָעוֹשִׁין אֶת
הַתּוֹרָה לְמַרְבִּין הָעוֹשִׁין אֶת הַתּוֹרָה: וְנָפְלוּ אִיבֵיכֶם
וְגו'. שִׁיחֵיו נוֹפְלִים לִפְנֵיכֶם שְׁלֹא כְּדֶרֶךְ הָאָרֶץ:

אֲפִילוּ לַעֲבוֹר דֶּרֶךְ אֲרָצְכֶם מִמְדִּינָה לְמְדִינָה:
(ו) לִפְנֵיכֶם לַחֶרֶב. אִישׁ בְּחֶרֶב רַעְהוּ: (ה) וְיִרְדְּפוּ מִכֶּם. מִן
הַחֲלָשִׁים שְׁבָכֶם וְלֹא מִן הַגְּבוּרִים שְׁבָכֶם: חֲמִשָּׁה
מֵאָה וּמֵאָה מִכֶּם רַבְבָּה. וְכִי כֵךְ הוּא הַחֲשָׁבוֹ? וְהִלֵּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

incluso para atravesar por medio de su tierra para ir de un país a otro país.¹²

7. לִפְנֵיכֶם לַחֶרֶב / ANTE USTEDES POR LA ESPADA. Esto quiere decir que cada hombre caerá por la espada de su compañero de armas.¹³

8. וְיִרְדְּפוּ מִכֶּם / [CINCO] DE USTEDES PERSEGUIRÁN. Es decir, de los débiles y no de los vigorosos que haya entre ustedes.¹⁴

חֲמִשָּׁה מֵאָה וּמֵאָה מִכֶּם רַבְבָּה / CINCO [DE USTEDES PERSEGUIRÁN] A CIEN, Y CIEN DE USTEDES [PERSEGUIRÁN] A DIEZ MIL. Pero ¿acaso este es el cálculo correcto? ¿Acaso la Torá no debió haber dicho “y cien de ustedes perseguirán a dos mil”?¹⁵ En realidad, se aplica otra proporción mayor porque no se puede comparar a pocos individuos que cumplen la Torá con muchos que cumplen la Torá.¹⁶

וְנָפְלוּ אִיבֵיכֶם וְגו' / Y SUS ENEMIGOS CAERÁN, ETC. Esto significa que caerán ante ustedes de un modo anormal.¹⁷

12. *Torat Kohanim* 26:9. La frase no dice “y la espada no *entrará* en su tierra”, sino “no *pasará* [תַּעֲבֹד] por su tierra”. La paz que disfrutarán será total y no habrá motivo alguno para temer (*Gur Aryé*).

13. *Torat Kohanim* 26:9. No que ellos caerán por efecto de la espada de ustedes, pues en ese caso la frase hubiera debido decir “ustedes los herirán con la espada” o “ustedes los harán caer por la espada”. Quiere decir que ellos mismos se matarán entre sí (*Mizraji*).

14. *Torat Kohanim* 26:10. La frase no dice que “ustedes los perseguirán”, sino “algunos pocos de ustedes” [מִכֶּם]. Y puesto que este término implica una selección, es lógico pensar que alude a los más débiles entre ellos (*Séfer haZikarón*).

15. La proporción de los cinco que persiguen a cien es de uno a veinte; lo lógico hubiera sido aplicar la misma proporción con respecto a los cien que persiguen.

16. *Torat Kohanim* 26:10.

17. *Torat Kohanim* 26:10. Al final del v. 26:7, la Torá ya dijo que sus enemigos “caerán delante de ustedes por la espada”, por lo que repetirlo aquí parecería superfluo a menos que su propósito sea indicar algo nuevo. Lo normal en las guerras es que cuando los ejércitos persiguen a sus enemigos y éstos caen, lo hacen de bruces con el rostro a tierra en la misma dirección que tenían cuando huían. Pero en este caso sus enemigos caerán de espaldas, con el rostro hacia arriba para que sus perseguidores disfruten más su victoria (*Masquil leDavid*).

ט וּפָנִיתִי אֵלֵיכֶם וְהִפְרִיתִי אֶתְכֶם וְהִרְבֵּיתִי אֶתְכֶם וְהִקְיֵמְתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתְּכֶם: ⁹Yo me dirigiré hacia ustedes, los haré fructificar y los incrementaré; y estableceré Mi pacto con ustedes.

ONKELÓS

ט וְאֶתְפָּנִי בְּמִימְרֵי לְאוֹסְבָא לְכוּ וְאֶפֶשׁ יִתְכוּ וְאֶסְגִּי יִתְכוּ וְאֶקַּם יִתְקִי עִמָּכוּ:

RASHÍ

(ט) וּפָנִיתִי אֵלֵיכֶם. אֶפְנֶה מִכָּל עֲסָקִי לְשֵׁלם שְׂכָרְכֶם. מִשָּׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמָה? לְמַלֵּךְ שֶׁשָּׂכַר פּוֹעֲלִים וְכו', כְּדֵאֵיתָא בְּתוֹרַת כְּהֻנִּים: וְהִפְרִיתִי אֶתְכֶם. בְּכִרְיָה וְרִבְיָה: וְהִרְבֵּיתִי אֶתְכֶם. בְּקוֹמָה זְקוּפָה: וְהִקְיֵמְתִי אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם. בְּרִית חֲדָשָׁה, לֹא כְּבִרִית הָרִאשׁוֹנָה שֶׁהִפְרַתְּם אוֹתָהּ, אֲלֵא בְּרִית חֲדָשָׁה שֶׁלֹּא תוֹפֵר, שֶׁנֶּאֱמַר: וְכָרַתִּי אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת בֵּית יְהוּדָה בְּרִית חֲדָשָׁה לֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. YO ME DIRIGIRÉ HACIA USTEDES. Es decir, me desocuparé [אֶפְנֶה] de Mis demás asuntos a fin de pagar a ustedes su recompensa.¹⁸ ¿A qué es comparable esto? “A un rey que alquiló a unos trabajadores, etc.”, como se declara en el midrash *Torat Kohanim*.¹⁹

LOS HARÉ FRUCTIFICAR. Con fructificación y proliferación de descendencia.²⁰

Y LOS INCREMENTARÉ. Con porte erecto.²¹

Y ESTABLECERÉ MI PACTO CON USTEDES. Un pacto nuevo, no como el primer pacto que ustedes anularon cuando pecaron con el Becerro de Oro, sino un pacto nuevo que no podrá ser anulado, como se declara: “He aquí que vendrán días, afirmó el Eterno, en que haré un pacto con la Casa de Israel y con la Casa de Yehudá, un pacto nuevo, no como

18. Ver al respecto el comentario de Rashí a los vv. 17:10, s.v. וְנִתְּתִי פָנַי, y 20:3, s.v. אֶתְּךָ אֶת פָּנַי, así como la nota 130 de la parashat *Ajaré Mot* y la 189 de la parashat *Kedoshim*.

19. *Torat Kohanim* 26:11. Allí se dice: ¿A qué puede ser comparado esto? A un rey que contrató a muchos trabajadores entre los cuales había un trabajador que trabajó por el [rey] durante mucho más tiempo [que los demás]. Cuando los trabajadores entraron para recibir su salario, ese trabajador entró junto con ellos. El rey dijo a ese trabajador: “Hijo mío, yo me dirigiré hacia ti [con especial atención]. Aquéllos [otros] jóvenes trabajaron conmigo un poco, y por eso yo les daré un salario menor. Pero tú tienes una cuenta grande que arreglar conmigo.” De igual modo, [el pueblo de] Israel en este mundo pide recompensa ante el Omnipresente, y las naciones del mundo también piden recompensa ante el Omnipresente. Y el Omnipresente dice a [los Hijos de] Israel: “Hijos míos, Yo me dirigiré a ustedes [con especial atención]. Las naciones del mundo han trabajado

conmigo un poco, y Yo les daré una recompensa menor. Pero ustedes tienen una cuenta grande que arreglar conmigo.” Es por esta razón que [la Torá dice aquí]: “Yo me dirigiré a ustedes.”

20. *Torat Kohanim* 26:12.

21. *Torat Kohanim* 26:12. En hebreo, la frase no dice “los haré fructificar e incrementar” en una sola cláusula, sino que literalmente dice “haré que fructifiquen y haré que se engrandezcan” [וְהִפְרִיתִי אֶתְכֶם, אֶתְכֶם וְהִרְבֵּיתִי אֶתְכֶם], separando la frase en dos cláusulas mediante la repetición del acusativo אֶתְכֶם. Esto implica que cada cláusula habla de algo diferente. La primera, וְהִפְרִיתִי אֶתְכֶם, “haré que fructifiquen”, se refiere al aumento de su población; la segunda, a la condición física que tendrán, que será fuerte y vigorosa. Pues por naturaleza ocurre que cuando hay aumento de población en un país, tal multiplicación entraña una pérdida de recursos que conducen al debilitamiento de sus miembros. Pero en este caso serán numerosos y también altos y vigorosos (*Beer baSadé*).

- ¹⁰ Comerán lo añejo, y sacarán lo וְאָכְלֶתֶם יֶשֶׁן וְיֶשֶׁן מִפְּנֵי חֹדֶשׁ תּוֹצִיאוּ:
 viejo para hacer lugar para lo nuevo.
¹¹ Pondré Mi Santuario entre ustedes, וְנָתַתִּי מִשְׁכְּנִי בְּתוֹכְכֶם

ONKELÓS

וְתִיכְלוּן עֲתִיקָא דְעִתִּיק מִן קָדָם חֹדְתָא תַּפְנוּן: יֵאָדְמוּ מִשְׁכְּנֵי בִינִיכוּן

RASHÍ

כְּבָרִית וְגו' (וירמיה לא-לב): (ו) וְאָכְלֶתֶם יֶשֶׁן תּוֹצִיאוּ. שְׂיִהִיו הַגִּרְנוֹת מְלֵאוֹת חֹדֶשׁ נוֹשֵׁן. הַפְּרוֹת יִהְיוּ מִשְׁתַּמְרִין וְטוֹבִים וְהָאוֹצְרוֹת מְלֵאוֹת יֶשֶׁן, וְצִרְיָכִים אַתֶּם לְהַתִּישֵׁן, שְׂיִהָא יֶשֶׁן הַנוֹשֵׁן שֶׁל שְׁלֹשׁ שָׁנִים יָפָה לְאֹכֹל מִשָּׁל אֲשַׁתְּקֹד: וְיֶשֶׁן מִפְּנֵי חֹדֶשׁ תּוֹצִיאוּ. לְפָנוֹת הָאוֹצְרוֹת לְמָקוֹם אַחֵר לְתֵת הַחֹדֶשׁ: לְתוֹכָן: (יא) וְנָתַתִּי מִשְׁכְּנִי. זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el pacto, etc.”²²

10. **וְאָכְלֶתֶם יֶשֶׁן / COMERÁN LO AÑEJO.** Los frutos se preservarán y serán buenos para añejarse,²³ pues lo que haya sido añejado por tres años, contando el presente año, será mejor para comer que lo del año pasado.²⁴

וְיֶשֶׁן מִפְּנֵי חֹדֶשׁ תּוֹצִיאוּ / Y SACARÁN LO VIEJO PARA HACER LUGAR PARA LO NUEVO. Puesto que las eras estarán llenas de la nueva cosecha y las bodegas estarán llenas de la vieja cosecha, se verán precisados a vaciar las bodegas y llevar su contenido a otro lugar a fin de meter en ellas la nueva cosecha.²⁵

11. **וְנָתַתִּי מִשְׁכְּנִי / PONDRÉ MI SANTUARIO.** Esto se refiere al Templo.²⁶

22. *Yirmeyahu* 31:30-32; *Torat Kohanim* 26:12. Los versículos completos son: “He aquí que vendrán los días —declaró el Eterno— en que haré un pacto con la Casa de Israel y con la Casa de Yehudá, un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus ancestros el día que los agarré de las manos para sacarlos de Mitzráim, pues ellos han anulado Mi pacto a pesar de que Yo era Señor sobre ellos —declaró el Eterno. Pues este [nuevo] pacto que Yo haré con la Casa de Israel después de esos días —declaró el Eterno— [consistirá en que] pondré Mi Torá en su interior y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos y ellos serán un pueblo para Mí.” Al respecto, Malbim comenta que cuando Dios sacó a los judíos de Mitzráim, éstos todavía no estaban listos moral e intelectualmente para alcanzar la perfección espiritual, por lo que Dios había tenido que, por decirlo así, forzarlos a salir para evitar que se corrompieran más. Ahora bien, precisamente a causa de que el pacto antiguo había tenido como trasfondo su poco grado de evolución espiritual en aquella, época, los judíos lo violaron cuando pecaron, por lo que Dios se había tenido que imponer contra su

voluntad. (*Malbim a Yirmeyahu* 31:31). En el futuro, sin embargo, el nuevo pacto tendrá como base un grado de evolución espiritual más elevado y natural de parte de Israel, y es por ello que no podrá ser anulado.

23. La cosecha nueva del presente año es llamada חֹדֶשׁ, “nueva”; la del año pasado, יֶשֶׁן, “vieja”. Por lo tanto, el término יֶשֶׁן alude a una cosecha más vieja que la del año pasado: la del año antepasado (*Najalat Yaacob*).

24. *Babá Batrá* 91b. Es obvio que el versículo no puede querer decir que comerán alimentos viejos y descompuestos, pues ello no será bendición, sino maldición (*Sifé Jajamim*). Por lo tanto, se refiere a alimentos que con el paso del tiempo mejoran su calidad.

25. *Babá Batrá* 91b. Pues el producto nuevo del campo debe ser almacenado en las bodegas para que no se eche a perder si permanece en la intemperie (*Masquil leDavid*).

26. *Torat Kohanim* 26:14. La frase está en futuro: “...pondré mi Santuario”. Por esta razón, no puede

וְלֹא־תִגְעַל נַפְשִׁי אֹתְכֶם: ¹²Yo y Mi alma no los rechazaré. ¹²Yo marcharé entre ustedes y seré בְּתוֹכְכֶם וְהִיִּיתִי יב וְהִתְחַלַּכְתִּי

ONKELÓS

וְלֹא יִרְחַק מִמֶּרִי יִתְכוֹן: יב וְאַשְׁרֵי שְׂכִינָתִי בֵּינֵיכֶם וְאַהֲרֹי

RASHÍ

וְלֹא תִגְעַל נַפְשִׁי. אֵין רוּחִי קָצָה בְּכֶם. כָּל גְּעִילָה לְשׁוֹן פְּלִיטָת דְּבַר הַבְּלוּעַ בְּדָבָר, כְּמוֹ: כִּי שָׁם נִגְעַל מִן גְּבוּרִים וּשְׂמוּאֵל ב אֶכָּא, לֹא קִבֵּל הַמְּשִׁיחָה שְׂמוּשָׁחִין מִן שֶׁל עוֹר בְּחֶלֶב מְבָשֵׁל כְּדִי לְהַחֲלִיק

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y MI ALMA NO [LOS] RECHAZARÁ. Esto significa que Mi espíritu no se disgustará de ustedes hasta el punto de expulsarlos.²⁷ Cualquier expresión relacionada con la idea de גְּעִילָה²⁸ denota expeler algo que ha sido absorbido por un objeto, como en la frase: “Allí fue purgado el escudo de los fuertes”,²⁹ donde significa que no absorbió lo untado en él. Pues en aquella época solían untar los escudos de piel con grasa cocida para que resbalase de ellos el golpe dado por una flecha o lanza y no perforase la piel.

12. וְהִתְחַלַּכְתִּי בְּתוֹכְכֶם / YO MARCHARÉ ENTRE USTEDES. Quiere decir: Me pasearé³⁰ entre ustedes en el Jardín de Edén como si fuera uno de ustedes, y ustedes no se estremecerán a causa de Mí.³¹ Siendo así, se podría haber pensado que ustedes no tendrán temor de Mí. Para indicar lo contrario, este mismo versículo declara: “Y seré Dios [אֱלֹהִים] para ustedes.”³²

referirse al Tabernáculo en el desierto —que también es llamado בְּמִשְׁכָּן—, puesto que ya lo tenían (*Najalat Yaacob*).

27. Esta profecía hace referencia al Tercer Templo, el cual será construido en un futuro en que imperará el reconocimiento pleno de la voluntad divina. Puesto que su edificación será obra directa de Dios, incluso si por alguna razón Israel peca y sea necesario amonestarlos, este Templo no será destruido por enemigos, como lo fueron el Primer y Segundo Templo. Por esta razón, se pudo haber pensado que entonces el castigo recaería directamente sobre Israel a tal grado que éste sería expulsado de la Presencia divina. Aquí el versículo afirma que en aquella época no ocurrirá eso (*Beer baSadé*).

28. Es decir, cualquier término derivado de la raíz געל.

29. *Shemuel II*, 1:21.

30. El verbo hebreo וְהִתְחַלַּכְתִּי está conjugado en el modo reflexivo, indicando una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo. Por esta razón, no se refiere a un caminar o marchar normales, sino más bien a un paseo. En este caso, puesto que el sujeto del

verbo es Dios, constituye una expresión metafórica que alude a un cierto grado de manifestación de Su Presencia en el mundo, lo mismo que cualquier otra expresión similar en la Torá; de ningún modo debe entenderse literalmente.

31. La frase en hebreo no dice que ellos “caminarán delante de Él” o “junto con Él”, sino que será Él el que andará “entre ustedes [בְּתוֹכְכֶם]”, lo cual implica que se trata aquí de un marchar íntimo con ellos: un paseo. La utilización del verbo reflexivo וְהִתְחַלַּכְתִּי para aludir a un grado elevado de manifestación de lo divino también la hallamos en *Bereshit* 3:8, donde se dice que después de haber comido del fruto prohibido, Adam y Javá “Oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba [מִתְחַלֵּךְ] por el jardín...” En ese caso, sin embargo, manifestación tan intensa de lo divino provocó miedo en ellos, por lo que “el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios”. Pero en el futuro no ocurrirá así: será tan natural e íntima como la que hay en un paseo (*Beer baSadé*).

32. El nombre divino אֱלֹהִים, que en esta edición hemos traducido por “Dios”, alude específicamente al atributo divino de justicia y poder, como Rashí mismo explica en *Shemot* 20:1. Esto implica que la

Dios para ustedes, y ustedes serán un pueblo para Mí. ¹³*Yo soy el Eterno, su Dios, que los saqué de la tierra de Mitzráim de ser esclavos de ellos, rompí las clavijas de su yugo y los hice marchar erectos.*

לָכֶם לֵאלֹהִים וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי לְעָם:
יְיָ אֱנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי
אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵעֲבָדִים
עֲבָדִים וְאֲשַׁבֵּר מַטְּ עַלְכֶם וְאוֹלֶךְ
אֶתְכֶם קוֹמְמִיּוֹת: פ

ONKELÓS

לָכוֹן לֵאלֹהִי וְאַתֶּן תִּהְיוּ קֳדָמִי לְעָם: יְיָ אֱנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם וְאֶתְכֶם יִתְּכוּן מֵאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם
מִלְּמַהְוֵי לָחוּ עֲבָדֵי וְתִבְרִית נִיר עֲמָמָא מִנְכוּן וְדִבְרִית יִתְּכוּן לְחִירוֹתָא (ו"א בְּחִירוֹתָא):

RASHÍ

(ו"א) אֱנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם וְגו'. כְּדֹאֵי אֲנִי שֶׁתִּתְּאֲמִינוּ רֹאשֵׁי הָעוֹלָם הַמַּעֲכָבִים הַמוֹסְרָה שֶׁלֹּא
בִּי, שֶׁאֲנִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹת כָּל אֵלֶּה, שֶׁהֲרִי תִצָּא מִרֹאשׁ הַשּׁוֹר וְיִתִּיר הַקָּשֶׁר, כְּמוֹ:
הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וְעָשִׂיתִי עֲשֵׂה לָךְ מוֹסְרוֹת וּמִטּוֹת (וִירְמִיָּה כז.ב).
לָכֶם נְסִים גְּדוֹלִים: מִטָּה. כְּמִין יִתֵּד בְּשֹׁנֵי קַבִּילִיא"ש בְּלַע"ו: קוֹמְמִיּוֹת. בְּקוֹמָה זְקוּפָה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. אֱנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם וְגו' / YO SOY EL ETERNO, SU DIOS. Quiere decir: Yo soy digno de que me crean, pues Yo dispongo del poder para realizar todo esto puesto que Yo los saqué de la tierra de Mitzráim e hice por ustedes milagros inmensos.³³

מִטָּה / CLAVIJAS. Este término designa un cierto tipo de clavijas insertadas en las puntas del yugo que porta el cuello del animal para sujetar las riendas para que no se suelten de la cabeza del toro y se desate el nudo que las agarra. La palabra מִטָּה es similar a la del versículo: "Hazte riendas y clavijas [וּמִטּוֹת]" ³⁴ Significa lo mismo que *chevilles* en francés antiguo.³⁵

קוֹמְמִיּוֹת / ERECTOS. Con porte erecto.³⁶

intimidad de la relación entre el ser humano y Dios que existirá en el futuro no contradecirá el temor y veneración a la majestad divina. Para una explicación más extensa del significado de אֱלֹהִים, ver la nota 51 de la parashat *Kedoshim*.

33. *Torat Kohanim* 26:16. Por regla general, la frase "Yo soy el Eterno, su Dios" es enunciada después de la prescripción de preceptos con el propósito de enfatizar y asegurar que hay una recompensa —espiritual o material— en su cumplimiento o, en ciertos casos, también para indicar la razón de los preceptos enunciados antes (ver, p. ej., los vv. 18:2, 19:25 y 19:34). Pero en este caso, esta expresión concluye la promesa de las bondades divinas, y su propósito es reforzar la creencia en el poder de Dios para cumplir Sus promesas, puesto que Él ya había dado muestras de Su poder y bondad hacia Israel (*Lifshutó shel Rashí*).

34. *Yirmeyahu* 27:2.

35. En francés moderno, *chevilles*; en español, "clavijas".

36. El vocablo קוֹמְמִיּוֹת se deriva de קָמָה, que expresa la idea de levantar o erguir, y está estrechamente ligado al vocablo קִיּוּמָה, que implica firmeza y seguridad. Por ello, aunque para explicar קוֹמְמִיּוֹת Rashí utilizó la misma frase —"porte erecto"— con la cual había explicado la expresión אֶתְכֶם del v. 26:9, parece ser que no le dio el mismo sentido. En aquel caso "porte erecto" se refería más bien a una cierta condición física; aquí, a una actitud resultado de su libertad y el hecho de que no temerían a nadie (*Séfer haZikaron*). Cabe señalar que el Targum traduce la frase אֶתְכֶם וְאוֹלֶךְ אֶתְכֶם por y conduje a ustedes con libertad. Así, pues, קוֹמְמִיּוֹת designa la actitud propia del hombre libre, independiente y seguro.

יד וְאִם-לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וְלֹא ¹⁴ Pero si ustedes no me escuchan y no

ONKELÓS

יד וְאִם לֹא תִקְבְּלוּ לְמִימְרֵי וְלֹא

RASHÍ

(יד) וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי. לְהִיטִת עֲמֻלִים בְּתוֹרָה לְהִיטִת עֲמֻלִים בְּתוֹרָה. וְכֵן תִּלְמוּד לֹא מֵרֵךְ לִי אֵין לְדַעַת מִדְרָשׁ חֲכָמִים. יָכוֹל, לְקִיּוּם הַמִּצְוֹת, לִי אֵלֹא זֶה הַמִּכְבִּיר אֶת רְבוּנוֹ וּמִתְכַּנֵּן לְמִרּוֹד בּוֹ. וְכֵן בְּנִמְרֹד, גְּבוּר צִיד לְפָנֵי ה' (וּבְרֵאשִׁית יט), אֲמֹר. הֵא, מָה אֲנִי מַקְטִין: וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי שְׂמִכִּירוֹ וּמִתְכַּנֵּן לְמִרּוֹד בּוֹ. וְכֵן בְּאַנְשֵׁי סְדוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. **וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי / PERO SI USTEDES NO ME ESCUCHAN.** Con el propósito de afanarse en el estudio de la Torá para conocer³⁷ la exégesis de los Sabios,³⁸ entonces les ocurrirá todo lo que sigue.³⁹ Se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de los preceptos [מִצְוֹת]. Pero no es así, puesto que cuando la Torá declara: “...y no llevan a cabo todos estos mandamientos [הַמִּצְוֹת]”, aquí ya se habla del cumplimiento de los preceptos. Entonces, ¿a qué puedo aplicar la frase “pero si no Me escuchan”? Sólo puede referirse a afanarse en el estudio de la Torá.⁴⁰ ¿Y por qué el versículo dice “pero si no Me [לִי] escuchan”?⁴¹ A lo único que puede referirse es a ese individuo que está consciente de su Amo pero aun así pretende rebelarse contra Él.⁴² En un sentido similar, con respecto a Nimrod se declara que él era “poderoso para la caza frente al Eterno.”⁴³ La expresión “frente al Eterno” implica que Nimrod tenía conciencia de Él, pero aun así pretendía rebelarse contra Él. Y asimismo, con respecto a los hombres de Sedom está escrito

37. En algunas ediciones de Rashí, en vez de “para conocer” [לְדַעַת], aparece la frase “y conocer” [וּלְדַעַת]. Según esta variante textual, “afanarse en la Torá” y “conocer la exégesis de los Sabios” serían dos cláusulas distintas. Según la versión que aquí citamos, el afanarse en el estudio de la Torá debe tener como meta “conocer la exégesis de los Sabios”.

38. Rashí utiliza aquí la expresión *midrash jajamim*, que literalmente significa “exégesis [o interpretación] de los Sabios”. Esta expresión específicamente se refiere a los análisis e interpretaciones que los Sabios judíos han hecho de la Torá Escrita [*torá shebiktab*] conforme a reglas precisas y determinadas cuyo origen se remonta hasta la entrega de la Torá (*Najalat Yaacob*). En un sentido extenso, el conjunto de estos análisis forman parte de lo que se denomina *torá shebealpe*, la Torá Oral, codificada y expuesta en la Mishná y en el Talmud. La frase “pero si ustedes no Me escuchan” específicamente se refiere a la Torá Oral porque es en ésta que el acto de *escuchar* desempeña la parte fundamental, ya que esencialmente constituye una transmisión y enseñanza de maestro a discípulo,

mientras que en la Torá Escrita lo principal no es escuchar, sino leer lo escrito (*Gur Aryé*).

39. Desde aquí hasta el v. 26:41, la Torá enumera toda una serie de calamidades que sobrevendrán sobre Israel. Rashí explica aquí que estas calamidades serán consecuencia directa de su falta de dedicación con afán y esfuerzo en el estudio de la Torá. Del mismo modo que las promesas de bondades divinas enunciadas desde el principio del capítulo hasta este versículo serán consecuencia de su afán en el estudio de la Torá, las calamidades serán resultado de su falta de afán.

40. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 26:3, s.v. אִם בְּחֻקֵּי תִלְכוּ, así como la nota 1.

41. El pronombre לִי, “Me escuchan”, tiene un sentido enfático: no sólo que no escuchen, sino que no me escuchen a Mí.

42. Es decir, la frase constituye una alusión al individuo que a pesar de saber que debe plegarse a la voluntad divina y obedecer [“escuchar”] lo que Dios manda, aun así se niega a hacerlo; esto se deriva de una actitud de rebelión contra Él.

43. *Bereshit* 10:9.

llevan a cabo todos estos mandamientos; תַּעֲשׂוּ אֵת כָּל־הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה;
 15 si les repugnan Mis decretos y sus וְאִם־בְּחֻקֹּתַי תִּמָּאֲסוּ וְאִם
 almas rechazan Mis leyes a fin de אֶת־מִשְׁפָּטַי תִּגְעַל נַפְשְׁכֶם
 no cumplir todos Mis mandamientos, אֶת־כָּל־מִצְוֹתַי לְבַלְתִּי עֲשׂוֹת

ONKELÓS

תַּעֲבִדוּן יֵת כָּל פְּקוּדֵיָא הָאֵלִין: טו וְאִם בְּקֻמִּי תְקוּצוֹן וְאִם יֵת דִּינִי תִרְחַק נַפְשְׁכוֹן בְּדִיל דְּלֹא לְמַעַבְדַּי יֵת כָּל פְּקוּדֵי

RASHÍ

רָעִים וְחֻטָּאִים ל'ה' מֵאֵד (בראשית יג:ג), מְכִירִים רָעִים וְחֻטָּאִים ל'ה' מֵאֵד (בראשית יג:ג), מְכִירִים
 אֶת רַבּוֹנָם וּמִתְפָּנִים לְמִרּוֹד בּוֹ: וְלֹא תַעֲשֶׂה. מִשְׁפָּטַי תִּגְעַל נַפְשְׁכֶם. שׁוֹנֵא הַחֲכָמִים: לְבַלְתִּי עֲשׂוֹת.
 מִשְׁלֵא תִלְמְדוּ לֹא תַעֲשֶׂה, הָרִי שְׁתֵּי עֲבֵרֹת: מוֹנֵעַ אֶת אֲחֵרִים מֵעֲשׂוֹת: אֵת כָּל מִצְוֹתַי. כּוֹפֵר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que eran “sumamente malos y pecadores hacia el Eterno”,⁴⁴ descripción que implica que tenían conciencia de su Amo y aun así pretendían rebelarse contra Él.⁴⁵

וְלֹא תַעֲשֶׂה / Y NO LLEVAN A CABO. Puesto que no habrán estudiado los mandamientos de la Torá, no los llevarán a cabo. Así, pues, este versículo se refiere a dos pecados que se siguen lógicamente uno después del otro.⁴⁶

15. וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמָּאֲסוּ / SI LES REPUGNAN MIS DECRETOS. Lo anterior conducirá a que aborrezca a otros que llevan a cabo los decretos de Dios.⁴⁷

וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמָּאֲסוּ / Y SUS ALMAS RECHAZAN MIS LEYES. Esto se refiere al que odia a los Sabios de la Torá.⁴⁸

לְבַלְתִּי עֲשׂוֹת / A FIN DE NO CUMPLIR. Esto se refiere a que impide que otros cumplan los mandamientos.⁴⁹

אֶת כָּל מִצְוֹתַי / TODOS MIS MANDAMIENTOS. Esto se refiere al que niega los mandamientos alegando

44. Bereshit 13:13.

45. Torat Kohanim 26:18.

46. Torat Kohanim 26:18. Según señala Rashí más adelante, estos dos versículos hablan de un proceso degenerativo que conduce desde la falta de estudio hasta la negación de la creencia en Dios en la Torá, siendo cada pecado una consecuencia del anterior. En este caso, la falta de estudio conducirá a la falta de cumplimiento.

47. Torat Kohanim 26:18. La falta de cumplimiento de los preceptos en sí misma ya implica una actitud de rechazo y repugnancia hacia ellos, y ello ya fue mencionado en el versículo anterior, por lo que la repugnancia y rechazo en este versículo se refiere a una actitud hacia otros (Sifté Jajamim). A pesar de que el versículo no dice explícitamente que se refiere a otros, sino a los decretos mismos, la actitud

indicada por el verbo תִּמָּאֲסוּ implica una actitud de rechazo frente a algo que se realiza delante de la persona, por lo que indica repugnancia hacia los decretos cuando éstos son hechos por otros (Gur Aryé).

48. Torat Kohanim 26:18. El término מִשְׁפָּטִי se refiere específicamente a leyes de carácter racional cuyo grado de sabiduría es evidente por sí mismo. Por ello mismo, el rechazo a estas leyes necesariamente implica el rechazo a los hombres que las conocen y aplican: los Sabios (Gur Aryé).

49. Torat Kohanim 26:18. La frase no está en segunda persona, “para que ustedes no cumplan”, sino en infinitivo con carácter impersonal, לְבַלְתִּי עֲשׂוֹת, “para no cumplir”. Esto indica que se refiere a otros.

para anular Mi pacto, ¹⁶entonces Yo אֶת־בְּרִיתִי: טו אֶף־
también haré eso a ustedes; mandaré אֶעֱשֶׂה־זֹאת לָכֶם
sobre ustedes pánico, consunción y וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם בְּהֵלָה אֶת־
fiebre ardiente, que hacen languidecer וְאֶת־הַקְדָּחַת מַבְלֹת

ONKELÓS

לְאַשְׁנִייתָכוֹן יֵת קִזְמִי: טו אֶף אֶנָּא אֶעֱבֹד דָּא לָכוֹן וְאַסְעֲרִית עֲלֵיכוֹן בְּהֵלָתָא יֵת שְׁחִפְתָּא וְיֵת קְדִחְתָּא מַחֲשָׁכוֹן

RASHÍ

שְׁלֹא צוֹיִתִּים, לְכַד נֶאֱמַר: אֶת כָּל מִצְוֹתַי, בְּמִצְוֹת, כּוֹפֵר בְּעֵקֶר: (טו) וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם. וְלֹא נֶאֱמַר אֶת כָּל הַמִּצְוֹת: לְהַפְרֹכֶם אֶת בְּרִיתִי. כּוֹפֵר בְּעֵקֶר, הֵרִי שָׁבַע עֲבֻרוֹת. הָרֵאשׁוֹנָה גּוֹרֶרֶת הַשְּׁנִיָּה, וְכֵן עַד הַשְּׁבִיעִית. וְאֵלוֹ הֵן: לֹא לְמַד וְלֹא עֲשֵׂה, מוֹאֵס בְּאַחֲרִים הַעוֹשִׂים, שׁוֹנֵא אֶת הַחֲכָמִים, מוֹנֵעַ אֶת הָאַחֲרִים, כּוֹפֵר וְצוֹיִתִּים, לְכַד נֶאֱמַר: אֶת כָּל מִצְוֹתַי, בְּמִצְוֹת, כּוֹפֵר בְּעֵקֶר: (טו) וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם. וְלֹא נֶאֱמַר אֶת כָּל הַמִּצְוֹת: לְהַפְרֹכֶם אֶת בְּרִיתִי. כּוֹפֵר בְּעֵקֶר, הֵרִי שָׁבַע עֲבֻרוֹת. הָרֵאשׁוֹנָה גּוֹרֶרֶת הַשְּׁנִיָּה, וְכֵן עַד הַשְּׁבִיעִית. וְאֵלוֹ הֵן: לֹא לְמַד וְלֹא עֲשֵׂה, מוֹאֵס בְּאַחֲרִים הַעוֹשִׂים, שׁוֹנֵא אֶת הַחֲכָמִים, מוֹנֵעַ אֶת הָאַחֲרִים, כּוֹפֵר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que Yo no los he ordenado. Por esta razón se dice “todos Mis mandamientos”, en vez de decir “todos los mandamientos”.⁵⁰

יֵת קִזְמִי / PARA ANULAR MI PACTO. Esto se refiere a que niega el principio fundamental de la Torá: la creencia en Dios. Hasta aquí son siete transgresiones; la primera acarrea la segunda, ésta a la tercera, y de igual modo hasta la séptima. Y son las siguientes: no estudió; no cumplió; aborrece a otros que sí cumplen; odia a los Sabios; impide que otros cumplan; niega los mandamientos; y, finalmente, niega el principio fundamental de la Torá.⁵¹

16. וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם / MANDARÉ SOBRE USTEDES. Es decir, ordenaré que les sobrevenga.⁵²

שְׁחִפְתָּא / CONSUNCIÓN. Este término designa una enfermedad que consume la carne. Significa lo mismo que *anpoules* en francés antiguo.⁵³ Es como alguien que inicialmente se había hinchado, pero cuya hinchazón ha disminuido y el aspecto de su rostro aparece decaído a causa del desplome de su carne.

וְהִפְקַדְתִּי / FIEBRE ARDIENTE. Este término designa una enfermedad que inflama el cuerpo, lo calienta y hace que arda. Este término es similar al verbo siguiente: “Pues fuego arde [קָדַח] en Mis narices.”⁵⁴

50. *Torat Kohanim* 26:18. En el versículo anterior, la Torá habló de no cumplir “todos los mandamientos”. Aquí, sin embargo, habla de no cumplir “Mis mandamientos”. Esto implica que aquí se refiere a una actitud negativa hacia a los preceptos no por sí mismos, sino por el hecho mismo de que Dios los ordenó.

51. *Torat Kohanim* 26:18.

52. El verbo פָּקַד en el modo causativo *hifil* [como en este caso, וְהִפְקַדְתִּי] generalmente significa “nombrar” o “encomendar”, como en

Bereshit 39:5: “...desde que lo nombró [הִפְקִיד] su casa y sobre todo lo que poseía”. Pero en este versículo, a pesar de estar en el modo *hifil*, hay que entenderlo en un sentido similar al que tiene en el modo simple *kal*, una de cuyas acepciones es la de “ordenar” y “mandar” (*Beer Itzjak*).

53. En francés moderno, *ampoules*, palabra que designa algo hinchado. En español, el término “ampulas” o “ampollas” designa algo similar.

54. *Debarim* 32:22.

los ojos y angustiar las almas; sembrarán en vano sus semillas y sus enemigos las comerán. ¹⁷ Dirigiré Mi semblante contra ustedes, y serán atacados por la plaga delante de sus enemigos; aquellos que los detestan los subyugarán, y ustedes huirán sin que nadie los persiga.

עֵינַיִם וּמַדִּיבַת נֶפֶשׁ וְזַרְעָתָם
לִרְיָק וְזַרְעָם וְאָכְלָהּוּ אֹיְבֵיהֶם:
י וְנָתַתִּי פָנַי בָּכֶם וְנִגְפָתֶם לִפְנֵי
אֹיְבֵיהֶם וְרָדוּ בָכֶם שְׂנְאֵיהֶם
וְנִסְתָּם וְאִין־רָדָף אֶתְכֶם:

ONKELÓS

עֵינַיִם וּמַפְחֹן נֶפֶשׁ וְתַזְרְעוּ לְרַקְנוּ וְזַרְעוֹן וְיִכְלָנֶיהָ בְּעַלִּי דְּבִיכּוֹן: י וְנָתַתִּי רוּגְזִי בָכֶם
וְתַתְּבְּרִיו קָדָם בְּעַלִּי דְּבִיכּוֹן וְיָרְדּוּ בָכֶם סְנְאֵיהֶם וְתַעֲרִקּוּן וְלִית דְּרָדִיף יִתְכּוֹן:

RASHÍ

מַכְלוֹת עֵינַיִם וּמַדִּיבַת נֶפֶשׁ. הָעֵינַיִם צוֹפוֹת וְכָלוֹת
לְרֵאוֹת שֶׁיִּקְל וְיִרְפָּא, וְסוֹף שֶׁלֹּא יִרְפָּא וְיִדְאָבוּ
הַנֶּפֶשׁוֹת שֶׁל מִשְׁפַּחְתּוֹ בְּמוֹתוֹ. כָּל תַּאֲוָה
שֶׁאֵינָהּ בָּאָה וְתוֹחֶלֶת מִמֶּשְׁכָּה, קְרוּיָה כְּלִיּוֹן
עֵינַיִם: וְזַרְעָתָם לִרְיָק. תִּזְרְעוּ וְלֹא תִצְמַח וְאִם
תִּצְמַח וְאָכְלָהּוּ אֹיְבֵיהֶם: (יז) וְנָתַתִּי פָנַי. פְּנֵאִי
שְׁלִי. כּוֹנֵן אֲנִי מִכָּל עֲסָקִי לְהַרְע לָכֶם: וְרָדוּ
בָכֶם שְׂנְאֵיהֶם. כְּמִשְׁמְעוּ, יִשְׁלְטוּ בָכֶם. אֲגִדַּת
תּוֹרַת כְּהֲנָנִים מִפְּרִשָּׁה זוֹ: אִף אֲנִי אֶעֱשֶׂה זֹאת.
אֵינִי מַדְבֵּר אֶלָּא בְּאִף. וְכֹן, וְהִלַּכְתִּי אִף אֲנִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

מַכְלוֹת עֵינַיִם וּמַדִּיבַת נֶפֶשׁ / QUE HACEN LANGUIDECER LOS OJOS Y ANGUSTIAR LAS ALMAS. Los ojos del doliente ansían y languidecen por ver que se alivie y se cure, pero el fin será que no se curará y las almas de su familia se angustiarán por su muerte. En hebreo, cualquier deseo no realizado y cualquier anhelo prolongado es llamado “languidecimiento de ojos”.⁵⁵

וְזַרְעָתָם לִרְיָק / SEMBRARÁN EN VANO. Sembrarán, pero el fruto no germinará; y si germina “se la comerán sus enemigos”.⁵⁶

17. וְנָתַתִּי פָנַי / DIRIGIRÉ MI SEMBLANTE. Aquí la palabra פָנַי quiere decir: Mi atención. Me desocuparé de todas Mis demás ocupaciones para hacerles daño.⁵⁷

וְרָדוּ בָכֶם שְׂנְאֵיהֶם / AQUELLOS QUE LOS DETESTAN LOS SUBYUGARÁN. Esta frase debe ser entendida tal como implican sus palabras: que ellos los dominarán. La exégesis agádica que el midrash *Torat Kohanim* hace a esta sección es la siguiente:⁵⁸

אִף אֲנִי אֶעֱשֶׂה זֹאת / YO TAMBIÉN HARÉ ESTO. Quiere decir: Yo también sólo hablaré con furia [אף]. Y asimismo, este mismo sentido tiene la expresión אִף en la frase: “Entonces Yo también [אף] me

55. El Targum tradujo esta frase en referencia a una enfermedad que debilita físicamente los ojos y les hace perder la vista. Rashí, sin embargo, lo interpreta como una referencia a los sentimientos del doliente, similar a como explicó idéntica frase en *Debarim* 28:35.

56. Rashí precisa esto porque el principio de la frase dice que “sembrarán en vano”, lo cual se podría haber entendido como que las semillas no germinarían. Pero si éstas no germinaron, no tendría

sentido decir después que “se la comerán sus enemigos” (*Sifté Tajamim*).

57. Ver al respecto el comentario de Rashí a los vv. 17:10, s.v. וְנָתַתִּי פָנַי, y 20:3, s.v. אֶתֹּן אֶת פָנַי, así como la nota 130 de la parashat *Ajaré Mot* y la 189 de la parashat *Kedoshim*.

58. Hasta aquí, Rashí explicó los castigos descritos en los versículos 26:16-17 según su sentido simple. De aquí en adelante citará la interpretación agádica que hace el midrash.

RASHÍ

עֲמֶכֶם בְּקָרִי וּלְקַמֹּן כְּדֹ: וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם. שְׁיִחִיו
 הַמִּכּוֹת פּוֹקְדוֹת אֶתְכֶם מֵאֵל לֹא עַד שֶׁהָרֵאשׁוֹנָה
 פְּקוּדָה אֲצִלְכֶם, אָבִיא אַחֲרַי וְאֶסְמְכֶנָּה לָּהּ: בְּהֶלֶה.
 מִכָּה הַמִּבְחָלֶת אֶת הַבְּרִיּוֹת, וְאִיזֹר זֶה מִכַּת מוֹתָן:
 אֶת הַשְּׁחָפֶת. יֵשׁ לָךְ אָדָם שֶׁהוּא חוֹלֶה וּמוֹטֵל בַּמֶּטָּה,
 אֲבָל בְּשָׂרוֹ שְׁמוֹר עָלָיו, תִּלְמּוֹד לֹאמֹר: שְׁחָפֶת, שֶׁהוּא

נִשְׁחָף. אוֹ עֵתִים שֶׁהוּא נִשְׁחָף, אֲבָל נוֹחַ וְאִינוּ
 מִקְדִּיחַ, תִּלְמּוֹד לֹאמֹר: וְאֶת הַקְּדוּחַת, מִלְּמַד שֶׁהוּא
 מִקְדִּיחַ. אוֹ עֵתִים שֶׁהוּא מִקְדִּיחַ וְסָבוֹר הוּא
 בְּעֶצְמוֹ שְׁיִחִיחַ, תִּלְמּוֹד לֹאמֹר: מְכַלּוֹת עֵינָיִם. אוֹ
 הוּא אִינוּ סָבוֹר בְּעֶצְמוֹ שְׁיִחִיחַ, אֲבָל אַחֲרֵים
 סָבוֹרִים שְׁיִחִיחַ, תִּלְמּוֹד לֹאמֹר: וּמְדִיבוֹת נֶפֶשׁ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

comportaré hacia ustedes con casualidad.”⁵⁹

וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם / MANDARÉ SOBRE USTEDES. Esta frase significa que las plagas los visitarán una tras otra; mientras que la primera todavía los está visitando, Yo traeré otra plaga y la aunaré a ella.⁶⁰

בְּהֶלֶה / PÁNICO. Esto se refiere a una plaga que siembra el pánico entre la gente. ¿Y cuál? La plaga del presagio inminente de su muerte.⁶¹

אֶת הַשְּׁחָפֶת / CONSUNCIÓN. Hay casos en que una persona está enferma y postrada en cama, pero aun así su carne conservan su carne intacta. Para indicar que eso no se aplica en este caso el versículo declara “la consunción”, lo cual implica que la carne del enfermo está consumida por la enfermedad. O también hay veces en que un enfermo está físicamente consumido, pero aun así está tranquilo y sin fiebre. Para indicar que eso no se aplica en este caso el versículo declara “y la fiebre”, lo cual enseña que el enfermo sí está con fiebre. O también hay veces en que el enfermo está con fiebre, pero piensa de sí mismo que vivirá. Para indicar que eso no se aplica en este caso el versículo declara que las enfermedades “hacen languidecer los ojos”, lo cual implica que el enfermo anticipará su muerte. O también hay veces en que el enfermo mismo no piensa de sí mismo que vivirá, pero otros sí piensan que vivirá. Para indicar que incluso eso no se aplica en este caso, el versículo declara que estas calamidades hacen “angustiar las almas” de sus parientes por su muerte.⁶²

59. *Infra*, v. 24. El término נָחַ has tiene varias acepciones básicas. Puede significar “nariz” o “también”, “además”. Sin embargo, para decir “también” en hebreo generalmente se utiliza el término נָחַ. El haber utilizado נָחַ en vez de נָחַ alude metafóricamente a la furia de Dios. נָחַ es utilizado como metáfora de furia e ira porque cuando una persona se enfurece, resopla por la nariz. Por otra parte, en algunas ediciones en vez de la frase del v. 24, aparece la frase “Yo también me comportaré casualmente hacia ellos”, enunciada en el v. 41.

60. *Torat Kohanim* 26:18. Según esta interpretación del midrash, el verbo וְהִפְקַדְתִּי tiene aquí el significado de “visitar”, y no el de “mandar”. Además, el término נָחַ en la frase es entendido en el sentido de “junto con” y no como el acusativo. En este caso, sería similar al significado que tiene en *Bereshit* 37:2. Así, pues, la frase diría: Haré que los

visiten pánico *junto con* consunción” (*Lifshutó shel Rashí*).

61. *Torat Kohanim* 26:18. Citando el midrash, Rashí utiliza aquí el término מוֹת para designar a esta plaga. Este término puede ser entendido de dos modos, como un derivado de מוֹת, “muerte”, o en el sentido de מוֹת, “lomo”. El *Targum Yonatan ben Uziel* lo entiende según el primer sentido; tal es también la opinión del comentario *Korbán Aharón*, según el cual se trata de una calamidad que anuncia una muerte inminente. Pero el *Séfer haZikaron* lo entiende en el sentido de “golpe a los lomos”, puesto que los lomos simbolizan la fuerza y firmeza del hombre.

62. *Torat Kohanim* 26:18. Según esta interpretación, el versículo no habla aquí de diversos tipos de enfermedades que atacarán por separado, sino de una sola enfermedad cuyos efectos serán

RASHÍ

עמל בָּהוּ וּמִגִּדְלוֹ וְהִחֲטֵא בָּא וּמִכְלָה אוֹתָם, שְׁנֵאמַר: אֲשֶׁר טִפַּחְתִּי וְרִבִּיתִי אֵיבֵי כֻלָּם וַאֲנִי בִּבְבוֹ: וְנִתְּתִי פָנַי בָּכֶם. כְּמוֹ שְׁנֵאמַר בְּטוֹבָה: וּפְנִיתִי אֲלֵיכֶם וְלַעֲלִיל כִּיטוֹ, בִּדְ נֵאמַר בְּרָעָה: וְנִתְּתִי פָנַי מְשֻׁלוֹ מְשֻׁלֶּךְ שְׁאֵמַר לַעֲבָדִי פוֹנֶה אֲנִי מִכָּל עֶסְקִי וְעוֹסֵק אֲנִי עִמָּכֶם לְרָעָה: וְנִגְנַתָּם לִפְנֵי אֵיבֵיכֶם. שֶׁיְהִי הַפְּנֵת הוֹרֵג אֶתְכֶם מִבְּפָנִים וּבְעֲלֵי דְבִיכּוֹן מְקִיפֵן אֶתְכֶם מִבְּחוּץ:

וְזֶרְעָתָם לָרִיק זֶרְעָם. זֶרְעָה וְאֵינָה מִצְמַחַת, וּמַעֲתָה מִה אוֹיְבֵיכֶם בָּאִים וְאוֹכְלִים? תִּלְמוּד לומֵר: וְאֵכְלוּ אֵיבֵיכֶם. הָא פִּיצַד? זֶרְעָה שְׁנָה רִאשׁוֹנָה וְאֵינָה מִצְמַחַת, שְׁנָה שְׁנִיָּה מִצְמַחַת, וְאוֹיְבִים בָּאִים וּמוֹצְאִים תְּבוּאָה לִימֵי הַמָּצוֹר, וְשִׁבְכָנִים מֵתִים בְּרָעָב, שֶׁלֹּא לָקְטוּ תְּבוּאָה אֶשְׁתַּקֵּד. דָּבָר אַחֵר, וְזֶרְעָתָם לָרִיק זֶרְעָם, כִּנְגֵד הַבָּנִים וְהַבָּנוֹת הַתְּנוּב מִדְּבַר, שֶׁאֵתָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְזֶרְעָתָם לָרִיק זֶרְעָם / SEMBRARÁN EN VANO SUS SEMILLAS. La frase implica que sembrará la semilla, pero no germinará. Pero entonces ¿qué es lo que vienen a comer los enemigos? ¿Por qué el versículo declara que “sus enemigos la comerán”? ¿Cómo puede ser esto? Por lo tanto, el versículo debe referirse a que la sembrará en el primer año, pero no germinará. Y germinará en el segundo año, pero entonces vendrán los enemigos y hallan cosechas que les proveerán de alimento durante los días de sitio. Pero los que están dentro de la ciudad sitiada morirán de hambre porque no pudieron recoger la cosecha el año anterior. Según otra explicación de la frase “sembrarán en vano su semilla”, este pasaje habla de los hijos y de las hijas.⁶³ Quiere decir que te esforzarás en ocuparte de ellos y los harás crecer, pero el castigo por el pecado llegará y los aniquilará, como se declara: “A los que cuidé y nutrí mi enemigo los aniquilé.”⁶⁴

וְנִתְּתִי פָנַי בָּכֶם / DIRIGIRÉ MI ATENCIÓN. Lo mismo que se declara con respecto al bien que Dios hará por Israel si cumplen Sus mandamientos, “Me dirigiré hacia ustedes”, también se declara aquí con respecto al mal que les hará si no cumplen: “Dirigiré Mi atención”.⁶⁵ Los Sabios hicieron una parábola de esto, comparando a Dios con un rey que dijo a sus sirvientes: “Yo me desocuparé de todos mis asuntos y me ocuparé de ustedes para hacerles mal.”⁶⁶

וְנִגְנַתָּם לִפְנֵי אֵיבֵיכֶם / SERÁN ATACADOS POR LA PLAGA DELANTE DE SUS ENEMIGOS. Esto se refiere a que la mortandad los matará dentro de su ciudad sitiada mientras que sus atacantes los rodean por fuera.⁶⁷

físicos y psicológicos tanto en los enfermos mismos como en sus parientes, pues implicará consunción física, fiebre alta, depresión del enfermo (“languidecimiento de ojos”) y angustia en quienes lo ven. Esta enfermedad es la בָּהֳלָה indicada al principio de la frase (*Masquil leDavid*).

63. La palabra זָרַע en hebreo literalmente significa “semilla”, pero por extensión también es aplicada a la simiente del ser humano, es decir, a su descendencia. La palabra “simiente” en español también se deriva etimológicamente de “semilla”.

64. *Ejé* 2:22; *Torat Kohanim* 26:18.

65. En hebreo, la expresión “dirigir la atención” a algo puede tener dos connotaciones. En el v. 9, la frase וּפְנִיתִי אֲלֵיכֶם, “Yo me dirigiré hacia ustedes”

tiene una connotación positiva: conceder especial atención para beneficiar. Aquí esta misma expresión indica precisamente lo contrario. Ver también el comentario de Rashí a los vv. 17:10, s.v. וְנִתְּתִי פָנַי, y 20:3, s.v. וְאֶתְּ אֶת פָּנַי, así como la nota 130 de la parashat *Ajaré Mot* y la 189 de la parashat *Kedoshim*.

66. *Torat Kohanim* 26:19.

67. El versículo no dice que “caerán [וְנִפְלְתָם] delante de sus enemigos”, sino que “serán *plagados* [וְנִגְנַתָּם]”. Si quisiese decir que morirían a causa del ataque de sus enemigos, hubiera utilizado וְנִפְלְתָם en vez de וְנִגְנַתָּם. Por lo tanto, aquí se alude a un plaga que causa mortandad en la gente simultáneamente con el ataque de sus enemigos (*Gur Aryé*).

18 *Y si durante esto no me obedecen,* יְהוָה וְאִם-עַד-אֵלֶּה לֹא תִשְׁמָעוּ לִי
los proseguiré atormentando, siete por וְיִסְפְּתִי לִי־סִרָה אֶתְכֶם שִׁבְעַ עַל-

ONKELÓS

יְהוָה עַד אֵלֶּיךָ לֹא תִקְבְּלוּן לְמִימָרִי וְאוֹסִף לְמַרְדִּי יִתְכוּן שִׁבְעַ עַל

RASHÍ

וְרָדוּ בָכֶם שְׂנְאֵיכֶם. שְׂנְאֵינִי מִעַמִּיד שְׂנְאָאִים אֵלֶּה מִכֶּם וּבָכֶם הֵם מְחַפְּשִׁים אַחֵר הַמְטַמּוֹנִיּוֹת שְׁלָכֶם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: וְאֲשֶׁר אֶכְלוּ שָׂאֵר עִמִּי וְעוֹרָם מִעֲלֵיהֶם הַפְּשִׁיטוּ וְגו' (מִיכָה ג:). וְנִסְתָּם. מִפְּנֵי אֵימָה: וְאִין רָדוּ אֶתְכֶם. מִבְּלִי כַח: (יְהוָה) וְאִם עַד אֵלֶּה. וְאִם בְּעוֹד אֵלֶּה לֹא תִשְׁמָעוּ לִי: וְיִסְפְּתִי. עוֹד יִסְוִרִין אַחֲרֵיהֶם: וְרָדוּ בָכֶם שְׂנְאֵיכֶם. שְׂנְאֵינִי מִעַמִּיד שְׂנְאָאִים אֵלֶּה מִכֶּם וּבָכֶם שֶׁבִשְׁעָה שְׂאֵמּוֹת הָעוֹלָם עוֹמְדִים עַל יִשְׂרָאֵל אֵינֶם מִבְּקָשִׁים, אֵלֶּה מֶה שֶׁבִּגְלוּי שְׂנְאָמֵר: וְהִיָּה אִם יִרְעַ יִשְׂרָאֵל וְעֵלָה מִדֶּן וְעַמְלֶק וּבְנֵי קָדָם וְגו' וְיִחַנּוּ עֲלֵיהֶם וְיִשְׁחִיתוּ אֶת יְבוֹל הָאָרֶץ (שׁוֹפְטִים ו:ג-ד), אֲבָל בִּשְׁעָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְרָדוּ בָכֶם שְׂנְאֵיכֶם / AQUELLOS QUE LOS DETESTAN LOS SUBYUGARÁN. Ya que Yo no hago que se levanten quienes los detestan sino sólo de entre ustedes mismos. Pues cuando las naciones del mundo se levantan contra Israel, sólo buscan lo que está al descubierto, como se declara: “Y sucederá que cuando Israel siembre, Midián y Amalek, y la gente del oriente subirán... Y acamparán contra ellos y destruirán el producto de la tierra.”⁶⁸ Pero cuando Yo hago que de entre ustedes mismos sus enemigos se levanten contra ustedes, ellos buscan los tesoros escondidos que ustedes tienen y los sacan de sus escondites. Y asimismo se declara: “Y comieron la carne de Mi pueblo y desollaron la carne que había en ellos y abrieron sus huesos para extraer el tuétano.”⁶⁹

וְנִסְתָּם / Y USTEDES HUIRÁN. A causa del terror.⁷⁰

וְאִין רָדוּ אֶתְכֶם / SIN QUE NADIE LOS PERSIGA. Ya que ustedes no tendrán fuerzas.⁷¹

18. וְאִם עַד אֵלֶּה / Y SI DURANTE ESTO. Y si mientras que⁷² estas tribulaciones están sobre ustedes, aun así no me escuchan... [continúa en los siguientes comentarios]

וְיִסְפְּתִי / PROSEGUIRÉ. Agregándoles otros sufrimientos más.⁷³

68. *Shofetim* 6:3-4. El producto agrícola es algo que se halla al descubierto.

69. *Mijá* 3:3. Si el versículo simplemente quisiera decir que sus enemigos los subyugarían, hubiera dicho וְרָדוּ שְׂנְאֵיכֶם בָּכֶם, que es el orden sintáctico normal para indicar eso. En cambio, al utilizar la sintaxis וְרָדוּ בָכֶם שְׂנְאֵיכֶם, con el pronombre insertado en medio del verbo y el sujeto, el significado de la frase sería “los que los detestan de entre ustedes [בָּכֶם] los subyugarán” (*Gur Aryé*). Según esta interpretación, la causa de su derrota no serán los enemigos externos, sino el enemigo interno que provendrá de sus propias filas.

70. Puesto que a continuación se dice que no habrá nadie que los persiga, es obvio que huirán a causa del miedo (*Sifé Jajamim*).

71. Es decir, sus enemigos ni siquiera se molestarán en perseguirlos, ya que sabrán que ustedes no tendrán fuerza para hacerles frente (*Gur Aryé*).

72. La palabra עד tiene dos acepciones básicas: “hasta” y “mientras que”. En este último caso actúa como sinónimo de וְי, “mientras que”. En *Iyob* 1:18, el término עד también tiene este mismo significado (*Mizraji*).

73. *Torat Kohanim* 26:26. Rashí precisa esto porque el verbo וְיִסְפְּתִי [que literalmente significa “incrementaré”] podría entenderse en el sentido de que Dios les aumentará los mismos sufrimientos que antes. Pero ese no puede ser su significado aquí, puesto que la Torá pasará a enunciar otras tribulaciones distintas (*Mizraji*).

sus pecados. ¹⁹Quebrantaré la **חַטֹּאתֵיכֶם: יִי וְשִׁבְרֹתַי אֶת־**
 soberbia de su poder; haré sus cielos **גִּאּוֹן עֲזֵכֶם וְנָתַתִּי אֶת־שְׁמֵיכֶם**
 como hierro y su tierra como cobre. **כְּבָרָזֶל וְאֶת־אֲרָצְכֶם בְּנֹחֶשֶׁה:**

ONKELÓS

חוביכוֹן: יִי וְאֶתְבֵּר יֵת יִקָּר תִּקְפֹּכוֹן וְאֶתְנִי שְׁמֵיָא דִּי עֲלִיכוֹן תִּקִּיפִין
 כְּבָרָזֶל מִלְּאֲחֵתָא מִטְרָא וְאֲרָעָא דִּתְחוּתִיכוֹן חֲסִינָא כְּנֹחֶשֶׁא מִלְּמַעְבֵּד פִּירִין:

RASHÍ

שִׁבְעַ עַל חַטֹּאתֵיכֶם. שִׁבְעַ פּוֹרְעָנוּת עַל שִׁבְעַ וְגו' (דברים כח:כג), שִׁיחֵיו הַשָּׁמַיִם מִזִּיעִין
 עֲבֵרוֹת הָאֱמוּנוֹת לְמַעַל: (יִי) וְשִׁבְרֹתַי אֶת גִּאּוֹן עֲבֵרוֹת הָאֱמוּנוֹת לְמַעַל: (יִי) וְשִׁבְרֹתַי אֶת גִּאּוֹן
 עֲזֵכֶם. זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: עֲזֵכֶם. זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וְכֵן הוּא אוֹמֵר:
 הִנְנִי מַחֲלֵל אֶת מִקְדָּשִׁי גִאּוֹן עֲזֵכֶם (ויחזקאל) הִנְנִי מַחֲלֵל אֶת מִקְדָּשִׁי גִאּוֹן עֲזֵכֶם (ויחזקאל)
 כדכא: וְנָתַתִּי אֶת שְׁמֵיכֶם כְּבָרָזֶל וְאֶת אֲרָצְכֶם כְּנֹחֶשֶׁה. כדכא: וְנָתַתִּי אֶת שְׁמֵיכֶם כְּבָרָזֶל וְאֶת אֲרָצְכֶם
 כְּנֹחֶשֶׁה. זֶה קֶשֶׁה מִשָּׁל מִשָּׁה, שֶׁשֶּׁם הוּא כְּנֹחֶשֶׁה. זֶה קֶשֶׁה מִשָּׁל מִשָּׁה, שֶׁשֶּׁם הוּא
 אוֹמֵר: וְהָיוּ שְׁמֵיךְ אֲשֶׁר עַל רֹאשְׁךָ נֹחֶשֶׁת אוֹמֵר: וְהָיוּ שְׁמֵיךְ אֲשֶׁר עַל רֹאשְׁךָ נֹחֶשֶׁת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

שִׁבְעַ עַל חַטֹּאתֵיכֶם / SIETE POR SUS PECADOS. Es decir, siete castigos por los siete pecados enunciados más arriba.⁷⁴

19. וְשִׁבְרֹתַי אֶת גִּאּוֹן עֲזֵכֶם / QUEBRANTARÉ LA SOBERBIA DE SU PODER. Esto se refiere al Templo. Y asimismo se declara con respecto a él: “He aquí que Yo profano Mi santuario, el orgullo del poder de ustedes.”⁷⁵

HARÉ SU CIELO COMO HIERRO Y SU TIERRA COMO COBRE. Este castigo es más duro que el enunciado por Moshé, puesto que allí se declara: “Y los cielos sobre las cabezas de ustedes se convertirán en cobre y la tierra debajo de ustedes en hierro.”⁷⁶ Pues en la profecía enunciada por Moshé contra Israel, los cielos exudarán humedad de la misma forma que el cobre exuda, pero la tierra no exudará humedad, lo mismo que el hierro no exuda, y de este modo podrá preservar sus frutos. Pero en esta profecía los cielos no exudarán, lo mismo que el hierro no exuda, y a consecuencia de ello habrá sequía en el mundo. Pero la tierra sí exudará, al igual que el cobre exuda, y echará a perder sus frutos.⁷⁷

74. *Torat Kohanim* 26:26. La frase no quiere decir que Dios los castigará siete veces más de lo que se merecen, pues Dios es justo y equitativo y solamente castiga lo que la gente se merece (*Mizraji*). Los siete pecados a los que Rashí alude aquí son: 1) No estudiar Torá; 2) no cumplir los *mitzvot* [mandamientos]; 3) aborrecer a los que sí cumplen; 4) odiar a los Sabios; 5) impedir que otros cumplan; 6) negar los mandamientos; y 7) negar el principio fundamental de la Torá: la creencia en Dios. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 26:15, s.v. **לְהַקְרִיב אֶת בְּרִיתִי**.

75. *Yejezkel* 24:21; *Torat Kohanim* 26:27. Rashí sigue aquí la traducción del *Targum Yonatan ben*

Uziel. En la mayoría de los casos, el término **רַי** [aquí con sufijo pronominal, **עֲזֵכֶם**, “su poder”] alude a la fuerza interna, espiritual, de un individuo o de un pueblo. Cuando es utilizado en referencia a la totalidad del pueblo de Israel, constituye una metáfora del Templo, ya que es ahí donde se manifiesta su fuerza espiritual (*Malbim*).

76. *Debarim* 28:23. En ese versículo, la Torá enuncia precisamente lo opuesto a lo que dice aquí.

77. *Torat Kohanim* 26:28. Una de las diferencias entre el cobre y el hierro es que el primero absorbe y exuda con relativa facilidad la humedad que se condensa en su superficie. En cambio, en el hierro casi no hay condensación de humedad en su

²⁰ *Su fuerza se gastará en vano; su tierra no dará su producto, y el árbol de la tierra no dará* כִּוְתֵם לָרִיק כְּחֶכֶם וְלֹא־תֵתֵן אֶרְצְכֶם אֶת־יְבוּלָהּ וְעֵץ הָאָרֶץ לֹא יִתֵּן

ONKELÓS

כִּוְיִסּוּפּוֹן לָרִיקָנִי חִילִיכּוֹן וְלֹא תֵתֵן אֶרְצְכּוֹן יֵת עַל־לֶתֶה וְאִילוֹ אֶרְעָא לֹא יִתֵּן

RASHÍ

(ו) וְתֵם לָרִיק כְּחֶכֶם. הָרִי אָדָם שֶׁלֹא עָמַל שֶׁלֹא חָרַשׁ שֶׁלֹא זָרַע שֶׁלֹא נָכַשׁ שֶׁלֹא כָסָה שֶׁלֹא אֶת יְבוּלָהּ. אֵף מָה שֶׁאַתָּה מוֹבִיל לָהּ בְּשַׁעַת עֶדֶר וּבְשַׁעַת הַקְּצִיר בָּא שְׂדֵכָן וּמִלְקָה אוֹתוֹ, הָזָרַע: וְעֵץ הָאָרֶץ. אֶפְּלוֹ מִן הָאָרֶץ יֵהָא אֵין בְּכַד כְּלוֹם אֲבָל אָדָם שֶׁעָמַל וְחָרַשׁ וְזָרַע לְקוּי, שֶׁלֹא יִחְנִיט פְּרוֹתָיו בְּשַׁעַת הַחֲקִיטָה: וְנָכַשׁ וְכָסָה וְעֶדֶר וּבָא שְׂדֵכָן וּמִלְקָה אוֹתוֹ, לֹא יִתֵּן. מִשְׁמַשׁ לְמַעֲלָה וּלְמַטָּה אֲעַץ וְאַפְרִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. *SU FUERZA SE GASTARÁ EN VANO.* Ahora bien, una persona que no se esforzó, no aró la tierra ni la sembró, no desyerbó la mala hierba, no la limpió de maleza ni la rastrilló, y a la hora de la cosecha viene el añublo y la hiere, en ello no hay nada de castigo. Pero una persona que se esforzó y aró su tierra, la sembró, la desyerbó, la limpió de maleza y la rastrilló, y luego viene el añublo y la hiere, en este caso sus dientes rechinan de sufrimiento por el esfuerzo en vano.⁷⁸

LA TIERRA DE USTEDES NO DARÁ SU PRODUCTO. Ni siquiera la cantidad de producto correspondiente a la cantidad de semilla que tú le llevas [מוֹבִיל] a la hora de la siembra.⁷⁹

Y EL ÁRBOL DE LA TIERRA. Incluso desde la tierra misma el árbol será afectado en el hecho de que no madurará sus frutos en la época de madurez de la cosecha.⁸⁰

NO DARÁ. Esta frase sirve de predicado para la palabra de arriba y para la palabra de abajo, es decir, para la palabra “árbol” y para la palabra “fruto”.⁸¹

superficie. Puesto que aquí el versículo comparó a los cielos con hierro, eso significa que ni siquiera el rocío descenderá de ellos. La tierra, en cambio, fue comparado con el cobre, lo cual implica que la cosecha almacenada en los silos se pudrirá a causa de la humedad. Pero Moshé comparó los cielos al cobre y la tierra al hierro. Esto indica que la sequedad no será completa y permitirá que la tierra dé algo de frutos, los cuales no se pudrirán al estar almacenados.

78. *Torat Kohanim* 26:28.

79. *Torat Kohanim* 26:29. El término יְבוּלָהּ se deriva de la raíz יָבַל, “conducir”, “transportar”. Aunque a veces designa el producto del campo que crece, independientemente de qué tanto se sembró, aquí se lo entiende como específicamente designando aquello que uno conduce [מוֹבִיל] al campo para que crezca, es decir, las semillas. Aquí

se lo entiende de este modo porque a diferencia de lo dicho en el contexto de las bendiciones, que “la tierra rendirá su producto” (v. 26:4), aquí se dice que “la tierra de ustedes [אֶרְצְכֶם]” no dará su producto. El énfasis en que la tierra “de ustedes” constituye una alusión a lo que ustedes conducen al campo: la semilla (*Mizrají; Sifé Jajamim*).

80. *Torat Kohanim* 26:29. Hubiera bastado con decir que “los árboles no darán sus frutos”. El énfasis en “el árbol de la tierra” implica que será a causa de la tierra misma que no producirá sus frutos, ya que ésta le proporcionará suficientes nutrientes para ello (*Séfer haZikarón*).

81. Rashí quiere decir que la frase verbal לֹא יִתֵּן, “no dará”, sirve aquí de predicado a dos enunciados distintos, formando así dos cláusulas independientes. En la primera, el sujeto sería “el árbol de la tierra”. Decir que “el árbol de la tierra

su fruto.

²¹ Y si se comportan casualmente conmigo y se niegan a escucharme, entonces les daré un castigo más: siete, al igual que sus pecados.

פְּרִי: כֹּא וְאִם-תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי וְלֹא
תֵּאבּוּ לִשְׁמָעַי לִי וְיִסְפַּתִּי עֲלֵיכֶם
מִכָּה שִׁבַּע בְּחַטָּאתֵיכֶם:

ONKELÓS

אֲבִיתָ: כֹּא וְאִם תִּהְיוּ קִדְמֵי בְּקִשְׁיִי וְלֹא תֵּאבּוּ לְקַבֵּלָא בְּמִימְרֵי וְאוֹסְרֵי לְאַתָּה עֲלֵיכוֹן מִכָּה שִׁבַּע בְּחַטָּיִכוֹן:

RASHÍ

לֹא יֵתֵן פְּרִי. בְּשֵׁהוּא מִפְּרָה מִשִּׁיר פִּירוֹתָיו. וְכֵן: הִקָּר רִגְלָךְ (מִשְׁלֵי כה"ז). וְכֵן: יָקָר
הָרִי שְׁתֵּי קָלֹלוֹת, וְנִשׁ כָּאֵן שִׁבַּע פּוֹרְעָנִיּוֹת: רוּחַ (מִשְׁלֵי יז:כז). וְקָרֹב לְשׁוֹן זֶה לְתַרְגּוּמוֹ
(כֹּא) וְאִם תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי. רַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ עָרָא, שֶׁל אוֹנְקֵלוֹס, לְשׁוֹן קוֹשִׁי, שֶׁמִּקְשִׁים לָבֶם
בְּמִקְרָה, שְׁאֵינוֹ אֵלָּא לְפָרְקִים. כֵּן תִּלְכוּ לְהִמָּנַע מִהֲתַקָּרֵב אֵלָּי: שִׁבַּע בְּחַטָּאתֵיכֶם.
עָרָא בְּמִצּוֹת. וּמִנַּחֲם פִּרְשׁ, לְשׁוֹן מְנִיעָה. שִׁבַּע פּוֹרְעָנִיּוֹת אֲחֵרִים בְּמִסְפָּר שִׁבַּע

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

פְּרִי / NO DARÁ SU FRUTO. Incluso cuando sí dé fruto, lo dejará caer al suelo, donde se echará a perder.⁸² Así, pues, hay aquí dos castigos, y con estos dos últimos hay aquí ya siete castigos.⁸³

21. וְאִם תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי / Y SI SE COMPORTAN CASUALMENTE CONMIGO. Nuestros Maestros dijeron que el término קָרִי se refiere a algo casual, fortuito, designando algo que sólo ocurre a veces, sin nexo causal.⁸⁴ Así también ustedes se comportarán casualmente con los mandamientos. Y Menajem ben Saruk explicó este término en el sentido de retención.⁸⁵ Y de igual modo explica el verbo הִקָּר en la frase: “Retén [הִקָּר] tu pie.”⁸⁶ Y también en: “Contención [יָקָר] de espíritu.”⁸⁷ Este significado que Menajem le adjudica está cercano a la traducción que de él hace el Targum de Onkelós, el cual lo traduce en el sentido de dureza [בְּקִשְׁיִי], queriendo decir que ellos endurecen sus corazones a fin de contenerse de acercarse a Mí.⁸⁸

שִׁבַּע בְּחַטָּאתֵיכֶם / SIETE, AL IGUAL QUE SUS PECADOS. Es decir, otros siete castigos, siete en número

no dará”, quiere decir que no producirá frutos. La segunda cláusula sería independiente de la primera. Decir “no dará su fruto” implica que aun si los árboles dan frutos, es como si no los dieran, pues caerán y no podrán ser comidos (ver el siguiente comentario de Rashí).

82. *Torat Kohanim* 26:29.

83. Para los siete pecados mencionados en el v. 26:15. Ver también la nota 74 de esta parashá.

84. Según esta explicación, קָרִי se derivaría de la raíz קָרָה, y tendría un significado similar a מִקְרָה, término que alude a un evento casual, algo que no ocurre por necesidad o nexo casual, sino fortuita y arbitrariamente. El significado de la frase וְאִם תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי sería entonces que se comportarían hacia los preceptos como si éstos fueran algo casual, arbitrario y fortuito, no algo obligatorio y necesario

(*Beer baSadé*).

85. “Retención” en el sentido de contenerse o reprimirse. Según esta explicación, la frase וְאִם תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי significaría literalmente: “Y si ustedes andan conmigo represivamente”, queriendo decir que se reprimirán o contendrán de cumplir los preceptos.

86. *Mishlé* 25:17.

87. *Mishlé* 17:27.

88. El Targum traduce קָרִי por בְּקִשְׁיִי, frase que significa *con dureza, con dificultad*. Si la explicación de Menajem ben Saruk es similar a la del Targum, ello indicaría que para ambos קָרִי se deriva de la raíz יָקָר, en su acepción de “dureza” y “pesadez”. Según el Targum, la frase וְאִם תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי significaría que cumplirían los preceptos con dureza y dificultad, como si algo les impidiera cumplirlos correctamente.

כב וְהִשְׁלַחְתִּי בָכֶם אֶת־חַיַּת הַשָּׂדֶה וְשִׁבְלָהּ אֶתְכֶם
 22 *Incitaré contra ustedes a la fiera salvaje del campo y los privará de hijos,*

ONKELÓS

כב וְאַגְרִי בְכוֹן ית חות בְּרָא וְתַתְּכַל יִתְכוֹן

RASHÍ

כְּחִטָּאתֵיכֶם: (כב) וְהִשְׁלַחְתִּי לְשׁוֹן גְּרוֹי: וְשִׁבְלָהּ אֶתְכֶם. אֵין לִי אֶלָּא חַיָּה מְשַׁכֶּלֶת, שְׂדֵרְכָהּ בְּכֹד. בְּחִמָּה, שְׂאִין דְּרָכָה בְּכֹד מִנִּין? תִּלְמוּד לומר: וְשׁוֹן בְּחִמָּה אֶשְׁלַח בָּם וּדְבָרִים לְבִכּוֹד, חַרֵּי שְׂתִיבָה. וּמִנִּין שְׂתִיבָה מִמִּיתָה בְּנִשְׁכִּיתָה? וּמִמִּיתָה: וְשִׁבְלָהּ אֶתְכֶם. אֵלּוּ הַקְּטָנִים: תִּלְמוּד לומר: עִם חִמָּה זֹחֲלִי עֶכָר וּדְבָרִים לְבִכּוֹד. מִה אֵלּוּ נוֹשְׁכִין וּמִמִּיתָה, אֵף אֵלּוּ נוֹשְׁכִין וּמִמִּיתָה. כְּכָר הֵיוּ שְׁנִים בְּאַרְץ יִשְׂרָאֵל חֲמוּר נוֹשֵׁךְ וּמִמִּיתָה עָרוּד נוֹשֵׁךְ וּמִמִּיתָה: וְשִׁבְלָהּ אֶתְכֶם. אֵלּוּ הַקְּטָנִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

al igual como son siete los pecados de ustedes.⁸⁹22. וְהִשְׁלַחְתִּי / INCITARÉ. Este verbo significa “incitar”.⁹⁰

וְשִׁבְלָהּ אֶתְכֶם / Y LOS PRIVARÁ DE HIJOS. Basándome en este versículo sólo sé que el animal salvaje priva de hijos a los seres humanos, pues así es su naturaleza. Pero con respecto al animal doméstico, que su naturaleza no es así, ¿de dónde aprendo que también los atacará? Para indicar esto, el versículo declara: “Enviaré [אֶשְׁלַח] contra ellos el diente de animales domésticos.”⁹¹ Así, pues, hay aquí dos castigos.⁹² ¿Y de dónde se aprende que el animal matará con su mordida? Para indicar esto, el versículo declara: “Con el veneno de los que se arrastran por la tierra.”⁹³ Esto implica que así como las serpientes muerden y matan, así también estos animales morderán y matarán. Ya han habido años en la Tierra de Israel en los que ha ocurrido que un asno muerda y mate, lo mismo que un onagro muerde y mata.⁹⁴

וְשִׁבְלָהּ אֶתְכֶם / Y LOS PRIVARÁ DE HIJOS. Esto se refiere a la muerte de los niños pequeños.⁹⁵

89. *Torat Kohanim* 26:30. La frase no quiere decir que Dios los castigará siete veces lo que sean sus pecados, pues Dios es justo y equitativo y nunca castiga más de lo que uno merece (*Mizrají*). Ver también el comentario de Rashí al v. 26:18, s.v. שְׁבַע וְעַל חִטָּאתֵיכֶם, así como la nota 74.

90. El verbo וְהִשְׁלַחְתִּי se deriva de la raíz שלח, “enviar”, “arrojar”. Cuando está conjugado en el modo simple *kal*, significa “enviar”. Pero como aquí está conjugado en el modo causativo *hifil*, su sentido aquí es el de provocar o incitar.

91. *Debarim* 32:24. Basándose en la analogía [*guezerá shavá*] del verbo וְהִשְׁלַחְתִּי en este versículo con el verbo אֶשְׁלַח del libro de *Debarim* —que se derivan de la misma raíz, sólo que están conjugados en modos diferentes—, se aprende que así como aquel versículo habla de animales domésticos, en este versículo también se implica lo mismo, además

de los animales salvajes mencionados explícitamente (*Sifté Jajamim*).

92. Uno, que los animales salvajes los privarán de hijos; dos, que los animales domésticos harán lo mismo.

93. *Debarim* 32:24.

94. *Torat Kohanim* 26:31. El onagro es el asno salvaje, susceptible de atacar a seres humanos. En ciertas épocas, se daban casos de que el asno doméstico, por naturaleza inofensivo, era tan mortal como el onagro.

95. *Torat Kohanim* 26:31. No puede referirse a los adultos, puesto que éstos ya fueron incluidos en la calamidad de enviar a los animales contra ellos (*Beer baSadé*). O también, porque la raíz שכל del cual se deriva el verbo וְשִׁבְלָה específicamente se refiere a verse privado de los hijos menores (*Séfer haZikarón*).

diezmará a sus animales domésticos y los reducirá; y sus caminos quedarán desolados. ²³ Si a pesar de esto no se sienten disciplinados por Mí y se comportan casualmente conmigo, ²⁴ entonces Yo también me comportaré hacia ustedes con casualidad; y los abatiré —Yo también— siete por sus

וְהִכְרִיתָהּ אֶת-בְּהֵמָתְכֶם וְהִמְעִיטָה אֶתְכֶם וְנִשְׁמוֹ דְּרָכֵיכֶם: כג וְאִם-בְּאֵלָהּ לֹא תִוָּסְרוּ לִי וְהִלַּכְתֶּם עִמִּי קָרִי: כד וְהִלַּכְתִּי אִפְ-אֲנִי עִמָּכֶם בְּקָרִי וְהִפִּיתִי אֶתְכֶם גַּם-אֲנִי שֶׁבַע עַל-

ONKELÓS

וְהַשְׂרִיץ יָת בְּעִירְכֶּם וְתִזְעַר יָתְכֶם וְיִצְדְּנוּ אוֹרְחֵיכֶם: כג וְאִם בְּאֵלָן לֹא תִתְדָּרוּ קָדְמִי וְהִתְקִיבֹן קָדְמִי בְּקִשְׁיָו: כד וְאִתְּךָ אִפְ אֲנִי עִמָּכֶם בְּקִשְׁיָו וְאִלְכִּי יָתְכֶם אִפְ אֲנִי שֶׁבַע עַל

RASHÍ

וְהִכְרִיתָהּ אֶת בְּהֵמָתְכֶם. מִבְּחוּץ: וְהִמְעִיטָה אֶתְכֶם. מִבְּפְנֵימִי: וְנִשְׁמוֹ דְּרָכֵיכֶם. שְׂבִילִים זֹחֲלִי עֶפְרָ, וְשִׁפְלָה, וְהִכְרִיתָהּ, וְהִמְעִיטָה גְדוּלִים וְשְׂבִילִים קִטְנִים. הָרִי שֶׁבַע וְנִשְׁמוֹ: (כג) לֹא תִוָּסְרוּ לִי. לְשׁוֹב אֲלֵי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

DIEZMARÁ A SUS ANIMALES DOMÉSTICOS. En el exterior.

Y LOS REDUCIRÁ. En el interior.⁹⁶

Y SUS CAMINOS QUEDARÁN DESOLADOS. Tanto los senderos grandes como los senderos pequeños.⁹⁷ Hay aquí ya siete castigos: el diente del animal doméstico, el diente del animal salvaje, el veneno de los animales que se arrastran en el polvo, la privación de hijos, la exterminación del ganado, la disminución de gente y la desolación de los caminos.⁹⁸

23. NO SE SIENTEN DISCIPLINADOS POR MÍ. Es decir, *para* regresar en arrepentimiento sincero a Mí.⁹⁹

96. *Torat Kohanim* 26:31. El ganado que está a la intemperie será decimado por los animales salvajes, pero la gente en el interior de las ciudades no será exterminada completamente, sino sólo reducida en número.

97. *Torat Kohanim* 26:31. Si la Torá hubiera querido referirse solamente a los caminos grandes, hubiera podido utilizar el término genérico דֶּרֶךְ, “camino” para referirse a ellos. El plural דְּרָכֵיכֶם, “sus caminos” fue enunciado para abarcar cualquier tipo de camino o sendero, por pequeño que fuese (*Korbán Aharón*).

98. La interpretación de las frases es la siguiente. De la frase “incitaré contra ustedes al animal del campo [חַיַּת הַשָּׂדֶה]” se aprenden tres castigos distintos: 1) el ataque de los animales domésticos, 2) el ataque de las fieras salvajes y 3) la mordedura de los animales que se arrastran. De la frase “los

privará de hijos” se aprende 4) la muerte de los niños pequeños. De la frase “diezmará sus animales domésticos” se aprende 5) la muerte de sus bestias que están en el exterior. De la frase “y los reducirá” se aprende 6) la disminución del número de gente en las ciudades. Y finalmente, de la frase “sus caminos quedarán desolados” se aprende 7) la desolación de todas las vías de comunicación.

99. Puesto que el verbo תִּוָּסְרוּ (derivado de la raíz יסר, “disciplinar”, “sufrir”) está conjugado en el modo *nif'al* pasivo, indica que el sujeto del verbo recibe una acción; en este caso, aceptar la disciplina. Por ello mismo, el pronombre que le acompaña, לִי, que literalmente significa “para Mí” o “a Mí” es problemático, ya que no se acepta disciplina “para” alguien a menos que haya un propósito implícito. Rashi señala que ese propósito implícito es el de regresar a Dios con arrepentimiento sincero.

pecados. ²⁵Traeré sobre ustedes la espada, para cobrar la venganza del Pacto; se recogerán en sus ciudades, pero Yo enviaré la peste en medio de ustedes, y serán entregados en manos

חַטָּאתֵיכֶם: כֹּה וְהָבֵאתִי עֲלֵיכֶם
חֶרֶב נִקְמָת נִקְם-בְּרִית
וְנֶאֱסַפְתֶּם אֶל-עֲרֵיכֶם וְשִׁלַּחְתִּי
דָּבָר בְּתוֹכְכֶם וְנִתַּתֶּם בְּיַד-

ONKELÓS

חוביכון: כה ואיתי עליכון דקטלין בחרבא ויתפרע מנכון פרענותא על דעברתון
על פתגמי אורייתא ויתתפנשון לקרויכון ואגרי מותנא בכון ויתמסרון בידא

RASHÍ

(כה) נִקְם בְּרִית. וְיֵשׁ נִקְם שְׁאִינוּ בְּרִית כְּדָרָךְ הָבֵאת חֶרֶב שְׁבִמְקָרָא הִיא מִלְחָמָת חֵילוֹת
שְׂאָר נִקְמוֹת, וְזֶהוּ סְמוּי עֵינָיו שֶׁל צִדְקִיָּהוּ. דָּבָר אוֹיְבִים: וְנֶאֱסַפְתֶּם. מִן הַחוּץ אֶל תוֹךְ הָעָרִים
אַחֵר, נִקְם בְּרִית נִקְמַת בְּרִיתִי אֲשֶׁר עָבַרְתֶּם. כָּל מִפְּנֵי הַמַּצּוֹר: וְשִׁלַּחְתִּי דָּבָר בְּתוֹכְכֶם. עַל יְדֵי הַדָּבָר,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. **נִקְם בְּרִית / LA VENGANZA DEL PACTO.** Pero hay una venganza que no está mencionada en el Pacto,¹⁰⁰ al igual que las demás venganzas, y ésa es la ceguera de los ojos del rey Tzidkiyahu.¹⁰¹ Según otra explicación, la expresión “venganza del Pacto” se refiere a la venganza por Mi Pacto que ustedes han violado.¹⁰² Por otra parte, cualquier expresión que implique “traer la espada” que aparezca en la Escritura se refiere a la guerra con ejércitos enemigos.¹⁰³

וְנֶאֱסַפְתֶּם / SE RECOGERÁN. De las afueras —es decir, del campo— hacia el interior de las ciudades a causa del asedio militar.¹⁰⁴

וְשִׁלַּחְתִּי דָּבָר בְּתוֹכְכֶם / PERO YO ENVIARÉ LA PESTE ENTRE USTEDES. Y a causa de la peste

100. El “Pacto” [בְּרִית] es la Torá, según se indica en *Debarim* 28:69. Después de su salida de Mitzráim, hubieron dos ocasiones en que Dios hizo un pacto con Israel mediante promesas de recompensa por el cumplimiento de la Torá y promesas de castigo por su violación. Uno es enunciado en este capítulo, y el otro en el capítulo 28 del libro de *Debarim*. En su comentario al v. 28:69 de ese libro, Rashí señala que ahí la Torá también hace alusión al “pacto” descrito en este capítulo. Así, pues, la expresión “venganza del Pacto” se refiere a cualquier castigo mencionado en la Torá, tanto aquí como en el libro de *Debarim*. Esto por definición excluye cualquier otro castigo que no haya sido mencionado en la Torá, un ejemplo de lo cual sería el sacarle los ojos a alguien y dejarlo ciego, como le ocurrió al rey Tzidkiyahu.

101. *Torat Kohanim* 26:32. En el libro de *Melajim* II, 25:7 se narra que cuando Nebujadnetzar [Nabucodonosor], rey de Babel [Babilonia] conquistó el reino de Yehudá (constituido a partir de

la disolución del reino gobernado por el rey Shelomó, hijo de David), y se llevó cautivos a los judíos, arrancó los ojos al último rey de Yehudá, Tzidkiyahu. Este castigo no había sido especificado en la Torá.

102. Según esta segunda explicación, la expresión “venganza del Pacto” no se refiere a los castigos mencionados en la Torá, sino al castigo por la violación de la Torá.

103. “Traer la espada” sobre alguien es una expresión metafórica que indica que será atacado por sus enemigos. La frase no puede ser tomada literalmente, puesto que a continuación se dice que “se recogerán en sus ciudades”, lo cual implica que la espada todavía no había llegado físicamente hasta ellos (*Gur Aryé*).

104. *Torat Kohanim* 26:33. Puesto que lo usual es que la gente se recoja —es decir, se refugie y entre— en las ciudades, si no fuera a causa del asedio militar, no habría nada excepcional en mencionarlo (*Mitzrajf*).

de sus enemigos. ²⁶ Cuando les quiebre el cayado del pan, diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso;

אוֹיֵב: כו בְּשִׁבְרִי לָכֶם מִטֶּה-לָּחֶם
וְאָפוּ עֶשֶׂר נָשִׁים לַחֲמֶם בְּתֵנוּר
אֶחָד וְהָשִׁיבוּ לַחֲמֶם בַּמֶּשְׁקָל

ONKELÓS

דְּסִנָּאת: כו בְּדִאֲתֵבֶר לָכוֹן סָעִיד מִיכְלָא וְיָפְנוּ עֶסֶר נָשִׁין לַחֲמֶכוֹן בְּתֵנוּרָא חַד וְיִתִּיבוּ לַחֲמֶכוֹן בַּמֶּתְקָלָא

RASHÍ

וְנִתְּתָם בְּיַד הָאוֹיֵבִים הַצָּרִים עֲלֵיכֶם, לְפִי שְׂאֵין מְלִינִים אֶת הַמֹּת בִּירוּשָׁלַיִם וּבְשֵׁהָם מוֹצִיאִים אֶת הַמֹּת לִקְבְּרוֹ תִּנָּגִים בְּיַד אוֹיֵב: (כו) מִטֶּה לָּחֶם. לְשׁוֹן מְשַׁעֵן כְּמוֹ מִטָּה עַל וִירמְיָה

מַחֲזִין: בְּשִׁבְרִי לָכֶם מִטֶּה לָּחֶם. אֲשַׁבֵּר לָכֶם כָּל מִסְעַד אוֹכֵל, וְהֵם חֲצִי רָעֵב: וְאָפוּ עֶשֶׂר נָשִׁים לַחֲמֶם בְּתֵנוּר אֶחָד. מִחוּסֵר עֲצִים: וְהָשִׁיבוּ לַחֲמֶם בַּמֶּשְׁקָל. שְׁתַּהֲא הַתְּבוּאָה נִרְקֶבֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“serán entregados en manos de los enemigos” que los sitian. Puesto que no podían dejar un cadáver toda la noche en Yerushaláim,¹⁰⁵ cuando sacaban el cadáver para sepultarlo fuera de la ciudad, de este modo eran literalmente entregados en manos del enemigo.¹⁰⁶

26. מִטֶּה לָּחֶם / EL CAYADO DEL PAN. En este caso la expresión מִטָּה significa “medio de sostén”, lo mismo que en la expresión “cayado de fuerza”.¹⁰⁷

בְּשִׁבְרִי לָכֶם מִטֶּה לָּחֶם / CUANDO LES QUIEBRE EL CAYADO DEL PAN. Esta frase significa: les romperé¹⁰⁸ todo sustento de alimento.¹⁰⁹ Y éstas son las “flechas de hambre”.¹¹⁰

וְאָפוּ עֶשֶׂר נָשִׁים לַחֲמֶם בְּתֵנוּר אֶחָד / DIEZ MUJERES HORNEARÁN SU PAN EN UN SOLO HORNO. Por falta de leña.¹¹¹

וְהָשִׁיבוּ לַחֲמֶם בַּמֶּשְׁקָל / PERO TRAERÁN EL PAN DE USTEDES EN PESO. Pues el grano se pudrirá, lo

105. En tiempos antiguos estaba prohibido dejar un cadáver de noche en Yerushaláim, por lo que siempre era necesario que cada día fueran sacados los cadáveres y sepultados fuera de la ciudad. Ver al respecto *Babá Kamá* 82b.

106. *Torat Kohanim* 26:33. Esto explica la relación entre la peste y el hecho de que eran entregados en manos del enemigo. La peste provocaba la necesidad de sacar los cadáveres, lo que los hacía caer en manos enemigas (*Mizraji*).

107. *Yirmeyahu* 48:17. Este término es utilizado en referencia al alimento porque éste constituye el medio de sostén del cuerpo, del mismo modo que un cayado o bastón sirve para sostener el cuerpo (*Mizraji*).

108. A pesar de que la frase בְּשִׁבְרִי לָכֶם es gramaticalmente una cláusula temporal, “cuando les rompa...”, Rashí la explica como si se tratase de un futuro simple, “les romperé”. Con ello quiere enfatizar que la frase בְּשִׁבְרִי לָכֶם no se trata de una cláusula dependiente de la frase “diez mujeres

hornearán el pan...” No es que cuando les rompa el cayado del pan, entonces diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, pues esto implicaría que se trata de una misma calamidad, cuando en realidad son dos (*Séfer haZikarón*).

109. *Torat Kohanim* 26:34. Según Rashí, el término לָחֶם, que aquí hemos traducido por “pan” se refiere al alimento en general y no específicamente al pan.

110. En el libro de *Yejezekel* 5:16 se dice: “Cuando Yo envíe las nefastas flechas de hambre contra ellos... les romperé el cayado del pan”. Rashí cita este versículo para demostrar que la frase “romper el cayado del pan” constituye una expresión metafórica que alude al hambre. Del mismo modo que el alimento es comparado a un cayado, así también el hambre es comparada a flechas mortales.

111. *Torat Kohanim* 26:34. No a causa del hambre, puesto que esta calamidad ya fue mencionada en la frase “cuando les rompa el cayado del pan”. El hornear el pan en un solo horno es una calamidad en sí misma, independiente de la anterior (*Gur Aryé*).

comerán y no se saciarán.

²⁷Si a pesar de esto no me escuchan, y se comportan casualmente conmigo, ²⁸entonces Yo me comportaré hacia ustedes con furia fortuita y los castigaré —Yo también—, siete por sus pecados. ²⁹Comerán la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas comerán. ³⁰Destruiré sus lugares altos y diezmaré sus

וְאֹכְלֹתֶם וְלֹא תִשְׂבְּעוּ: ס כו וְאִם-
בָּזְזֹאת לֹא תִשְׁמָעוּ לִי וְהִלַכְתֶּם עִמִּי
בְּקָרִי: כז וְהִלַכְתִּי עִמָּכֶם בְּחֶמֶת-קָרִי
וְיִסְדַּתִּי אֶתְכֶם אֶף-אֲנִי שִׁבַּע עַל-
חַטָּאתֵיכֶם: כח וְאֹכְלֹתֶם בִּשְׂרַר בְּנֵיכֶם
וּבִשְׂרַר בְּנֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ: ל וְהִשְׁמַדְתִּי
אֶת-בְּמֹתֵיכֶם וְהִכְרַתִּי אֶת-

ONKELÓS

וְתִיכְלוּ וְלֹא תִשְׂבְּעוּ: כו וְאִם בָּזָא לָא תִקְבְּלוּ לְמִימְרִי וְתִהְיוּ קִדְמִי בְּחִשְׁי: כח וְאִתְּךָ עִמָּכוֹן בְּתִקּוּף רְגֵז וְאִלְקִי וְנִ"א וְאִרְדִּי תִתְכוּן אֶף אֲנִי שִׁבַּע עַל חֻבִּיכוֹן: כח וְתִיכְלוּ בִּשְׂרַר בְּנֵיכֶם וּבִשְׂרַר בְּנֹתֵיכֶם תִּיכְלוּ: ל וְאִשְׁחִיזִי יְתָ בְּמִתְיָכוֹן וְאִשְׁחִיזִי יְתָ

RASHÍ

וְנִעֲשִׂית פַת נְפֹלֶת וּמִשְׁתַּבֶּרֶת בְּתֵנּוֹר, וְחֹן יוֹשְׁבוֹת וְשׁוֹקְלוֹת אֶת הַשָּׁבָרִים לְחֻלְקָם בְּיָנִיהֶם: וְאֹכְלֹתֶם וְלֹא תִשְׂבְּעוּ. זֹהִי מֵאֲרָה בְּתוֹךְ הַמַּעֲיָם {בְּלֶחֶם}. הָרִי שִׁבַּע פּוֹרְעָנוֹת: חֶרֶב, מָצוֹר, דָּבָר, שָׁבָר, מִטָּה לְחֵם, חוֹסֵר עֲצִים, פַת נְפֹלֶת, מֵאֲרָה בְּמַעֲיָם. וְנִתְּנָם אֵינָה מִן הַמִּנְיָן, הִיא הָחֶרֶב: (ט) בְּמֹתֵיכֶם. מְגִדִּלִים וּבִירְנִיּוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que provocará que al ser horneado se volverá pan que se desmorona y se quiebra en el horno, y las mujeres se sentarán y pesarán los pedazos para repartirlos entre ellas.¹¹²

וְאֹכְלֹתֶם וְלֹא תִשְׂבְּעוּ / COMERÁN Y NO SE SACIARÁN. Esto se refiere a una maldición en las entrañas {con respecto al pan}.¹¹³ Hay aquí siete castigos: la espada, el sitio, la peste, el quebrantamiento del cayado del pan, la falta de leña, el pan que se desmorona y la maldición, es decir, el mal efecto del pan, en las entrañas.¹¹⁴ Pero la frase “serán entregados en manos del enemigo” no forma parte del número de castigos, puesto que es lo mismo que la espada.

30. בְּמֹתֵיכֶם / SUS LUGARES ALTOS. Torres y castillos.¹¹⁵

112. *Torat Kohanim* 26:34.

113. *Torat Kohanim* 26:34. Quiere decir: incluso el poco y mal alimento que puedan comer no les hará bien, sino que les perjudicará físicamente. Incluso si comen mucho, no se sentirán saciados (*Mizraji*).

114. La interpretación de las frases es la siguiente: de la frase “traeré sobre ustedes la espada”, se aprende 1) el ataque de ejércitos enemigos. De la frase “se recogerán en sus ciudades,” se aprende 2) el asedio y sitio militar. De la frase “Yo enviaré la peste en medio de ustedes” se aprende 3) la mortandad causada por la peste. De la frase “cuando les quiebre el cayado del pan” se aprende 4) la escasez de alimento. De la frase “diez mujeres hornearán su pan en un solo horno” se aprende 5)

la falta de medios materiales (falta de leña). De la frase “traerán el pan de ustedes en peso” se aprende 6) la mala calidad del alimento (pan que se desmorona). Y de la frase “comerán y no se saciarán” se aprende 7) el efecto perjudicial del alimento en su cuerpo.

115. En la mayor parte de los casos, la palabra בְּמֹתֵיכֶם (aquí con sufijo pronominal, בְּמֹתֵיכֶם) designa las plataformas o altares erigidos que servían para ofrecer ofrendas. Aquí, sin embargo, no designa eso. Puesto que la Torá había prohibido su utilización, su destrucción no sería un castigo, sino un beneficio. En aquella época la gente solía colocar sus “ídolos solares” sobre los lugares altos, las torres y castillos, de las ciudades.

ídolos solares; pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y Mi alma los rechazará.

³¹ *Convertiré sus ciudades en ruinas,*

חֲמִנִיכֶם וְנִתַּתִּי אֶת־פְּגִרְכֶם עַל־פְּגִרִי
גְּלוּלֵיכֶם וְגַעַלָּה נַפְשִׁי אֶתְכֶם:
לֹא וְנִתַּתִּי אֶת־עֲרִיכֶם חֲרָבָה

ONKELÓS

חֲמִינִסִּיכוֹן וְנִתַּתִּי יָת פְּגִרִיכוֹן עַל פְּגִיר טַעֲוִתְכוֹן וִירְחִק מִימָרִי יִתְכוֹן: לֹא וְנִתַּתִּי יָת קְרוּיִכוֹן צָדָא

RASHÍ

חֲמִנִיכֶם. מִיִּן עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁפְּעֻמֵּידין עַל אוֹתָם וְכִרְסוֹן נִבְקָעַת וְנוֹפֵל עֲלֵיהֶם: הַגָּלוּת וְעַל שֵׁם שֶׁפְּעֻמֵּידין בַּחֲפָז קְרוּיִין וְגַעַלָּה נַפְשִׁי אֶתְכֶם. זֶה סְלוּק שְׂכִינָה: חֲמִנִים: וְנִתַּתִּי אֶת פְּגִרְכֶם. תְּכֹחֲתִי רָעַב (וְאֵל וְנִתַּתִּי אֶת עֲרִיכֶם חֲרָבָה. יְכוֹל, מֵאֲדָם, הִיוּ, וּמוֹצִיאִים יִרְאָתָם מִחִיקָם וּמִנְשָׁקִים כִּשְׁהוּא אוֹמֵר וְהִשְׁמַתִּי אֲנִי אֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

חֲמִנִיכֶם / SUS ÍDOLOS SOLARES. Este nombre designa un cierto tipo de ídolo que solían colocar en los techos. Y debido a que los ponían al sol son llamados חֲמִנִים, que literalmente significa “[dioses] solares”.¹¹⁶

וְנִתַּתִּי אֶת פְּגִרְכֶם / PONDRÉ LOS CADÁVERES DE USTEDES. Sus cadáveres se hinchaban por el hambre, y sacaban a su deidad de su seno y la besaban. Y su vientre explotaba y el ídólatra caía sobre su ídolo.¹¹⁷

וְגַעַלָּה נַפְשִׁי אֶתְכֶם / Y MI ALMA LOS RECHAZARÁ. Esto se refiere al alejamiento de la Presencia divina [*shejiná*].¹¹⁸

31. וְנִתַּתִּי אֶת עֲרִיכֶם חֲרָבָה / CONVERTIRÉ SUS CIUDADES EN RUINAS. Se podría haber pensado que esto se refiere a que estarán vacías de seres humanos.¹¹⁹ Pero cuando la Torá declara: “Haré que su

116. La destrucción de los “ídolos solares” será consecuencia de la destrucción de las torres y castillos, como Rashí señalará más adelante.

117. *Torat Kohanim* 26:36. Esto explica el nexo que hay entre los cadáveres y los ídolos, así como el hecho de que Dios pondría sus cadáveres encima de los “cadáveres” de sus ídolos. Para ilustrar este castigo, Rashí cita aquí un caso relatado en el midrash que vívidamente describe hasta qué punto los judíos de la época del Primer Templo estaban entregados a la idolatría. Durante el asedio militar a Yerushaláim por parte de las tropas de Nebujadnetzar, el profeta Eliahu se paseaba entre la gente, desfalleciente e hinchada por el hambre. Halló a un hombre desfalleciente e hinchado por el hambre y le preguntó: “Hijo mío, ¿de qué familia provienes? El hombre le dijo: “De tal y tal familia.” Eliahu le dijo: “¿Y cuántos eran antes?” El hombre le dijo: “Tres mil.” Eliahu le preguntó: “¿Y cuántos sobreviven?” El otro le dijo: “Sólo yo.” Entonces le dijo: “¿Quieres decir algo y vivir?” Le respondió:

“Sí.” Le dijo: “Di el *shemá israel*: Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es el Único.” Pero el hombre inmediatamente dijo gritando: “¡Silencio! No se debe pronunciar el nombre del Eterno. Mi padre no me enseñó así.” ¿Qué hizo? Sacó su ídolo de su seno y lo puso sobre su corazón, lo acarició y besó hasta que su vientre explotó [por el hambre] y cayó junto con su ídolo a tierra.

118. *Torat Kohanim* 26:36. La Torá utiliza el término נֶפֶשׁ, “alma”, para aludir en sentido figurado a la Presencia divina porque lo mismo que el alma humana es lo que da vida y coordina todas las diferentes partes del cuerpo humano, así también la Presencia divina es la que da existencia y unifica la multitud de elementos diversos que componen el universo (*Tzedá laDéref*).

119. Al decir “seres humanos”, Rashí específicamente se refiere a la gente que sean residentes de las ciudades, no a los visitantes que sólo están de paso (*Mizrají*).

y haré que sus santuarios queden desolados; y no oleré sus fragancias placenteras. ³² Haré que su tierra quede desolada,

וְהַשְׁמוֹתִי אֶת־מִקְדָּשֵׁיכֶם וְלֹא אֲרִיחַ בְּרִיחַ נִיחֻחְכֶם: לֵב וְהַשְׁמוֹתִי אֹנִי אֶת־הָאָרֶץ

ONKELÓS

וְאַצְדֵי יְת מִקְדָּשֵׁיכוֹן וְלֹא אֶקְבֵּל בְּרִיעוּא קִרְבֹּן כְּנִשְׁתָּכוֹן: לֵב וְאַצְדֵי אֲנֵא יְת אֶרְעָא

RASHÍ

בָּנִים וּבָנוֹת, וְהַשְׁמֹדֶת בָּמוֹת, הָרִי שְׁתִּים. כְּרִיתֶת חֲמָנִים אִין כָּאֵן פּוֹרְעָנוֹת, אֶלֶּא עַל יְדֵי הַשְׁמֹדֶת הַבִּירְגִּיּוֹת יִפְּלוּ הַחֲמָנִים שֶׁבְּרֹאשֵׁי הַגְּבוּל וַיִּכְרְתוּ. וְנִתְּנִי אֶת פְּגִרְיֶכֶם וְגו' הָרִי שְׁלֹשׁ, סְלוֹק שְׂבִינָה אַרְבַּע, הָרְבֹּן עָרִים שְׁמֹנוֹן מִקְדָּשׁ מִן הַגְּדוּדִיּוֹת, וְלֹא אֲרִיחַ קְרִבְנוֹת, הָרִי שְׁבַע: (לֵב) וְהַשְׁמוֹתִי אֹנִי אֶת הָאָרֶץ. זֶה מִדָּה טוֹבָה

הָאָרֶץ (לֵב) וְהָרִי אֶדָם אָמֹר. הָאֵל מָה אֹנִי מְקִים הָרְבָּה? מַעֲוֹבֵר וְשֶׁב: וְהַשְׁמוֹתִי אֶת מִקְדָּשֵׁיכֶם. יָכוֹל, מִן הַקְּרִבְנוֹת, כִּשְׁהוּא אֹמֵר: וְלֹא אֲרִיחַ, הָרִי קְרִבְנוֹת אָמֹרִים. הָאֵל, מָה אֹנִי מְקִים וְהַשְׁמוֹתִי אֶת מִקְדָּשֵׁיכֶם? מִן הַגְּדוּדִיּוֹת שְׂרִירוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵיוּ מִתְקַדְּשׁוֹת וְנוֹעֲדוֹת לְבֹא שָׁם. הָרִי שְׁבַע פּוֹרְעָנוֹת: אֲכִילֶת בָּשָׂר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tierra quede desolada”¹²⁰ ahí se alude ya a la desolación de seres humanos. Entonces, ¿a qué puedo aplicar las “ruinas” mencionadas aquí? Significa que quedarán vacías no sólo de sus residentes, sino incluso de los que pasen por ellas.¹²¹

וְהַשְׁמוֹתִי אֶת מִקְדָּשֵׁיכֶם / HARÉ QUE SUS SANTUARIOS QUEDEN DESOLADOS. Se podría haber pensado que esto se refiere a que quedarán vacíos de ofrendas. Pero no es así, puesto que cuando el versículo declara: “Y no oleré sus fragancias placenteras”, ahí se alude ya a la destrucción de las ofrendas. Entonces, ¿a qué puedo aplicar el castigo de “haré que sus santuarios queden desolados”? Significa que quedarán desolados incluso de muchedumbres, es decir, las caravanas de israelitas que se preparaban y hacían cita para ir allá, al Templo.¹²² Hay aquí siete castigos: el comer la carne de los hijos y de las hijas, y la destrucción de los lugares altos –las torres y castillos– son dos. El exterminar los ídolos solares no es un castigo en sí mismo, sino que a causa de la destrucción de los castillos los ídolos solares que estaban en los techos caerán y de este modo serán exterminados. Con el castigo aludido en la frase “pondré los cadáveres de ustedes sobre los cadáveres de sus ídolos”, hay ya tres castigos. El alejamiento de la Presencia divina, cuatro. Y sumando a estos castigos la ruina de las ciudades, la desolación del Templo de las muchedumbres y el no oler la fragancia placentera de las ofrendas, en total hay aquí siete castigos.¹²³

32. וְהַשְׁמוֹתִי אֹנִי אֶת הָאָרֶץ / HARÉ QUE SU TIERRA QUEDE DESOLADA. Esto constituye una buena

120. En el versículo que sigue, v. 26:32.

121. *Torat Kohanim* 26:2.

122. *Torat Kohanim*, parshata 1:4.

123. *Torat Kohanim* 26:38. La interpretación de las frases es la siguiente: de la frase “comerán la carne de sus hijos...” se aprende 1) el castigo de comer la carne de sus hijos. De la frase “destruir sus lugares altos” se aprende 2) la destrucción de los lugares altos, torres y castillos. De la frase “pondré sus

cadáveres...” se aprende 3) que morirán junto con sus ídolos. De la frase “Mi alma los rechazará” se aprende 4) el alejamiento de la Presencia divina. De la frase “convertiré sus ciudades en ruinas” se aprende 5) la destrucción de las ciudades. De la frase “no oleré sus fragancias placenteras” se aprende 6) que Dios no olerá la fragancia de las ofrendas. De la frase “haré que sus santuarios queden desolados” se aprende 7) el abandono y desolación del Templo.

y sus enemigos que habitan en ella serán desolados. ³³A ustedes los dispersaré entre las naciones, y desenvainaré la espada tras de ustedes;

וְשִׁמְמוּ עָלֶיָּהּ אֹיְבֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים
בָּהּ: לָג וְאֶתְכֶם אֶזְרָה בְּגוֹיִם
וְהִרְקִיתִי אַחֲרֵיכֶם חֶרֶב

ONKELÓS

וּיְצִיּוּ עִלָּה בְּעָלֵי דְבִיכּוֹן דְּתִבְיוֹ בָּהּ: לָג וְיִתְכוּן אֲבֹדֵר בִּינֵי עַמְמֵיָּא וְאַגְרֵי בְּתִרְכוֹן דְּקִסְלִין בְּחֶרֶב

RASHÍ

לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁלֹּא יִמָּצְאוּ הָאֹיְבִים נַחַת רוּחַ
בְּאֶרֶצְךָ, שֶׁתִּהְיֶה שׁוֹמֵמָה מִיּוֹשְׁבֶיהָ:
(וְ) וְאֶתְכֶם אֶזְרָה בְּגוֹיִם. זֶה מִדָּה קָשָׁה, וְהִרְקִיתִי. כְּשֶׁשׁוֹלֵף הַחֶרֶב מִתְרוֹקֵן הַנֶּדָּן.
שְׁבֻשָּׁעָה שְׁבָנֵי מְדִינָה גּוֹלִים לְמָקוֹם אֶחָד וּמִדְּרָשׁוֹ, חֶרֶב הַנִּשְׁמָטֶת אַחֲרֵיכֶם אֵינָה
רוֹאִים זֶה אֶת זֶה וּמִתְנַחֲמִין, וְיִשְׂרָאֵל חוֹזֶרֶת מֵהָר, כְּאֶדָם שֶׁמֵּרִיק אֶת הַמַּיִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

medida para Israel: el hecho de que los enemigos no hallen satisfacción en la tierra de los judíos, ya que quedará desolada de sus habitantes.¹²⁴

33. וְאֶתְכֶם אֶזְרָה בְּגוֹיִם / A USTEDES LOS DISPERSARÉ ENTRE LAS NACIONES. Esto constituye una medida dura para Israel. Pues cuando los habitantes de un país son exilados a un solo lugar, se pueden ver uno al otro y consolarse entre sí. Pero Israel fue exiliado en forma semejante a una canasta tamizadora con la que se avienta el grano al aire para separarlo, similar a una persona que avienta al aire los granos de cebada con un tamiz, y ninguno de ellos queda junto a su compañero.¹²⁵

וְהִרְקִיתִי / DESENVAINARÉ. [Literalmente, “vaciaré”.] El acto de sacar la espada es llamado “vaciar” porque cuando una persona saca la espada la vaina queda vacía.¹²⁶ Y su exégesis midráshica es la siguiente: la espada que ha sido soltada contra ustedes no regresa rápidamente a su vaina, semejante a un hombre que vacía el agua de un recipiente, y el

124. Las situaciones descritas en los vv. 26:32 y 26:33 no constituyen castigos, sino actos de benevolencia hacia Israel. En este caso, a pesar de que Dios los dispersará entre las naciones del mundo, como se indica en el v. 26:33 (“a ustedes los dispersaré entre las naciones”), aun así Dios hará que la Tierra de Israel quede desolada de tal modo que incluso las naciones que ahí se establezcan no gozarán de prosperidad ni podrán civilizar y cultivar el país. Al respecto, Rambán —quien vivió en el siglo XII de la era común, señala lo siguiente en su comentario al v. 26:16: “Nuestra tierra no acepta a nuestros enemigos. Y la prueba de ello... es que en ninguna parte del mundo se hallará una tierra tan buena y amplia que desde tiempos antiguos ha sido habitada, pero que [actualmente] está tan desolada como ella. Pues desde que nosotros [los judíos] salimos de ella, no ha permitido [el asentamiento

civilizado] de ningún pueblo o cultura. Y todos hacen esfuerzos para volverla habitable, pero no lo consiguen.”

125. *Torat Kohanim* 26:39. Aparte del exilio mismo, el hecho de que cada comunidad judía quedaría dispersa y separada de las demás es un castigo adicional.

126. Rashí enfatiza aquí que en hebreo, el verbo לְהִרְקִי, “vaciar” se aplica específicamente al envase que es “vaciado” del objeto contenido en él. A pesar de que gramaticalmente el objeto del verbo וְהִרְקִיתִי en este versículo es el sustantivo חֶרֶב, “espada”, en realidad se dice que “se vacía la espada” porque la vaina queda vacía de ella al sacarla. Lo mismo explicó Rashí en su comentario a *Shemot* 15:9, a propósito del וָאֵרִיק, “vaciaré” (*Séfer haZikaron*). En español se dice “desenvainar” o “sacar” con respecto a la espada misma, no a la vaina.

su tierra quedará desolada, y sus ciudades quedarán en ruinas.

³⁴ *Entonces la tierra apaciguará sus años sabáticos durante todos los años de su desolación, mientras que están en la tierra de sus enemigos; entonces la*

וְהִיְתָה אֶרְצְכֶם שְׁמָמָה וְעָרֵיכֶם
יְהִיו חָרְבָה: לֹא אֶזְ תִּרְצֶה הָאָרֶץ
אֶת־שְׁבֹתֶיהָ בָּל יָמֵי הַשְּׁמָמָה
וְאַתֶּם בָּאָרֶץ אֲיִבֵיכֶם אֲזִי

ONKELÓS

וְתַחֲיֵי אֶרְעָכוֹן צָדִיא וְתַחֲיֵי אֶרְעָכוֹן צָדִיא וְקָרוֹיכוֹן יְחוּז חָרְבָּא: לֹד בְּכוּ תַרְעִי
אֶרְעָא יֵת שְׁמִשְׁקָא כָּל יוֹמִין דִּי צָדִיאֵת וְאַתּוֹן בָּאָרֶע בְּעָלֵי דְבְּבִיכוֹן בְּכוּ

RASHÍ

וְאִין סוֹפֹן לַחְזוֹר: וְהִיְתָה אֶרְצְכֶם שְׁמָמָה. וּמִכְרָמוֹ וּמִעֵירוֹ וּסוֹפֹן לַחְזוֹר כְּאֵלוֹ
שְׁלֹא תִמְחַרְרוּ לָשׁוּב לְתוֹכָהּ, וּמִתּוֹךְ אֵין כְּרָמוֹ וּבֵיתוֹ חֲרָבִים. כִּד שְׁנוּיָה
כִּד עָרֵיכֶם יְהִיו חָרְבָה נִרְאוֹת לָכֶם בְּתוֹרַת כְּהֻנִּים: (וְהִי) אֲזִי תִרְצֶה. תְּפִיִּס
חֲרָבוֹת, שְׁבִשְׁעָה שְׁאָדָם גּוֹלָה מִבֵּיתוֹ אֵת כַּעַס הַמָּקוֹם שְׁכָעַס עַל שְׁמִטוֹתֶיהָ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

agua no regresará al recipiente.¹²⁷

וְהִיְתָה אֶרְצְכֶם שְׁמָמָה / SU TIERRA QUEDARÁ DESOLADA. Ya que no regresarán prontamente a ella. Y a causa de ello sus ciudades “quedarán en ruinas”, queriendo decir que a ustedes les parecerán ruinas.¹²⁸ Pues cuando un hombre es exilado de su casa, de su viñedo y de su ciudad, aunque eventualmente vaya a regresar, es como si su viñedo y su casa hubiesen quedado en ruinas. Así se lo explica en el midrash *Torat Kohanim*.¹²⁹

34. אֲזִי תִרְצֶה / ENTONCES... APACIGUARÁ. Es decir, apaciguará la ira del Omnipresente, quien se enojó por los años sabáticos [*shemittá*] que no fueron cumplidos.¹³⁰

127. *Torat Kohanim* 26:39. Puesto que en hebreo el verbo וְהִרְיקָתִי, “vaciaré” no se aplica a la espada, sino a la vaina, Rashí explica aquí la dificultad de por qué en este caso la Torá escribió חָרַב, “espada” como objeto directo del verbo y no hizo mención de la vaina (*Najalat Yaacob*). La explicación es que quiso aludir a la dureza del exilio definiéndolo como algo que se vacía y no regresa a su lugar de origen, lo mismo que cuando se vacía el agua de un recipiente, el agua no regresa por sí sola a él.

128. Rashí explica aquí por qué la Torá menciona de nuevo el hecho de que la Tierra de Israel quedará desolada, situación que ya había descrito en el v. 26:32. Según su explicación, la frase “su tierra quedará desolada” está directamente conectada con la frase final del v. 26:32, “sus enemigos que habitan en ella...” Quiere decir que incluso si sus ciudades no quedan físicamente desoladas porque serán habitadas por sus enemigos, aun así a ustedes

les parecerá como si lo estuviesen, puesto que no serán ustedes los que habiten en su tierra.

129. *Torat Kohanim* 26:40.

130. En su comentario a *Bereshit* 33:10, Rashí ya señaló que en hebreo el verbo לָרַצַּת [aquí conjugado en la tercera persona singular del femenino, תִּרְצֶה] significa “apaciguar” o “contentar”. Aunque en ocasiones su sentido es intransitivo (apaciguarse) en este caso es transitivo, lo que indica que apacigua a algo. Pero aquí la frase literalmente dice que “apaciguará sus años sabáticos”, lo cual no tiene sentido pues los años sabáticos no precisan ser apaciguados. Por ello, Rashí señala que el objeto de este verbo no son los años de *shemittá*, sino Dios. Aunque no se le menciona explícitamente, implícitamente la referencia es a Él (*Gur Aryé*). Ver también el comentario de Rashí al v. 19:5, s.v. לְרַצְנָכֶם, así como la nota 30 de la parashat *Kedoshim*.

tierra descansará y hará que sean aceptados sus años sabáticos. ³⁵ Todos los años de su estar desolada descansará lo que no descansó en sus años sabáticos

תִּשְׁבֹּת הָאָרֶץ וְהָרִצָּת אֶת־
שְׁבַתֶיהָ: לֹא כָּל־יְמֵי הַשָּׁמָה תִּשְׁבֹּת
אֶת אֲשֶׁר לֹא־שָׁבְתָה בְּשַׁבְּתֶיהָ

ONKELÓS

תִּשְׁמַט אֶרְעָא וְתִרְעִי יָת שְׁמִטָּהָ: לֹא כָּל יוֹמֵי דִּי אֲדִיאָת תִּשְׁמַט יָת דִּי לֹא שְׁמִטָּת בְּשְׁמִיטָכוֹן

RASHÍ

וְהָרִצָּת. לְמַלְךְ אֶת שְׁבַתֶיהָ: (וְהָ) כָּל יְמֵי הַשָּׁמָה. וְיִוָּבֵל שֶׁהָיוּ בְּשָׁנִים שֶׁהִכְעִיסוּ וְיִשְׂרָאֵל לְשׁוֹן הַעֲשׂוֹת וּמִ"ם דָּגֵשׁ בְּמָקוֹם כֶּפֶל שְׁמִטָּה: בְּאַרְצָם לִפְנֵי הַמָּקוֹם, אַרְבַּע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים אֶת אֲשֶׁר לֹא שָׁבְתָה. שְׁבָעִים שָׁנָה שֶׁל גְּלוּת בְּבֶל הָיוּ כִּנְגֻד שְׁבָעִים שָׁנוֹת הַשְּׁמִיטָה מִשְׁכַּנְסוּ לְאַרְצָה, עַד שֶׁגָּלוּ עֲשָׂרַת הַשָּׁבָטִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהָרִצָּת / Y HARÁ QUE SEAN ACEPTADOS. Ante el Soberano, Dios, sus años sabáticos.¹³¹

35. כָּל יְמֵי הַשָּׁמָה / TODOS LOS DÍAS DE SU DESOLACIÓN. El verbo הַשָּׁמָה expresa una acción pasiva. La letra מ está acentuada con *daguesh* porque substituye a la doble מ de la forma sustantivada שְׁמִיטָה.¹³²

וְהָרִצָּת / LO QUE NO DESCANSÓ. Los setenta años que duró el exilio en Babel [Babilonia] se correspondieron con los setenta años sabáticos [*shemitá*] y de Jubileo que tuvieron lugar durante los años en que Israel hizo enojar al Omnipresente en su tierra, en total cuatrocientos treinta años. Trescientos noventa años fueron los años que duró su iniquidad desde que entraron a la Tierra de Israel hasta que las Diez Tribus del reino norte de Israel¹³³ fueron exiliadas.¹³⁴

131. En este caso, el verbo וְהָרִצָּת tiene un sentido diferente a la forma תִּרְצָה al principio del versículo. תִּרְצָה es un verbo simple *kal*, mientras que וְהָרִצָּת está conjugado en el modo causativo *hif'il*. Su sentido causativo indica que su acción recae sobre un tercero, en este caso los años de *shemitá*. Por ello, aquí el significado de la frase sería que la tierra misma hará que los años de *shemitá* sean “aceptados” ante Dios (*Gur Aryé*). En algunas ediciones antiguas de Rashí, en vez de la frase לְמַלְךְ אֶת שְׁבַתֶיהָ, “Ante el Soberano, sus años sabáticos” aparece la frase אֶת שְׁבַתֶיהָ לְמַלְכָּהּ, “para compensar por sus años sabáticos”. Según esta variante textual, el sentido que Rashí da aquí al verbo וְהָרִצָּת sería el de compensar, resarcir una deuda (*Séfer haZikarón*).

132. El verbo הַשָּׁמָה es un infinitivo pasivo perteneciente al modo *nif'al*. Puesto que su raíz es שִׁמַּט, la מ es acentuada para indicar la falta de la segunda ס de la raíz. Por lo tanto, la frase כָּל יְמֵי הַשָּׁמָה hay que entenderla literalmente como “todos los días de su estar desolada”.

133. Después de la muerte del rey Shelomó [Salomón], el pueblo judío se escindió en dos reinos: el reino de Yehudá [Judá] al sur, con capital en Yerushaláim, y el reino de Israel al norte, con capital en Shomrón [Samaria]. El reino de Yehudá estaba compuesto principalmente por las tribus de Yehudá y Binyamín. Las diez tribus restantes formaron el reino de Israel. Ver al respecto el libro de *Dibré haYamim* II, cap. 10-11.

134. Desde su entrada a la Tierra de Israel hasta que se completó el Primer Templo en vida del rey Shelomó, transcurrieron 440 años. El Primer Templo duró un total de 410 años. Así, pues, desde su entrada a la Tierra de Israel hasta la destrucción del Templo transcurrieron 850 años. De éstos, el pueblo de Israel actuó pecaminosamente —principalmente en lo concerniente a la idolatría— durante 390 años hasta que las diez tribus que formaban el reino de Israel fueron llevadas al exilio por el reino de Ashur [Asiria], un poco más de cuarenta años antes de que el Primer Templo fuese destruido por Nebujadnetzar, rey de Babel.

RASHÍ

הַמֶּלֶךְ יְהוֹיָכִן (וַחֲזָקָא א.ב.). וְעוֹד עָשׂוּ שֵׁשׁ שָׁנִים עַד גָּלוּת צִדְקִיָּהוּ, הָרִי אַרְבָּעִים וְשֵׁשׁ. וְאַם תֹּאמַר: שָׁנֹת מִנְשָׁה חֲמִשִּׁים וְחֲמִשָּׁה הִיוּ, מִנְשָׁה עָשָׂה תְּשׁוּבָה שְׁלֹשִׁים וְשֵׁשׁ שָׁנָה, וְכָל שָׁנֹת רָשָׁעוֹ עֲשָׂרִים וּשְׁתֵּים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ בְּאַגְדַּת חֶלֶק, וְשֶׁל אֱמוֹן שְׁתֵּים, וְאַחַת עֲשָׂרָה לַיהוֹיָקִים, וְכַנְגָּדוֹ לְצִדְקִיָּהוּ. צֶא וְחִשׁוּב

וּבְנֵי יְהוּדָה הַכְּעִיסוּ לְפָנָיו, אַרְבָּעִים שָׁנָה מִשְׁגָּלוֹ עֲשָׂרַת הַשָּׁבָטִים עַד חֲרָבוֹת יְרוּשָׁלַּיִם. הוּא שֶׁנֶּאֱמַר בִּיחְזָקְאֵל: וְאַתָּה שָׁכַב עַל צִדְדֵי הַשְּׂמָאלִי וְגו' וְכִלִּיתָ אֶת אֵלָה וְשָׁכַבְתָּ עַל צִדְדֵי הַיָּמִינִי וְגו' וְנִשְׁאַתָּ אֶת עֹן בֵּית יְהוּדָה אַרְבָּעִים יוֹם (וַחֲזָקָא ד.ד.ו.). וְנִבְרָאָה זֶה נֶאֱמָרָה לַיחְזָקְאֵל בְּשָׁנָה הַחֲמִשִּׁית לְגָלוּת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y los habitantes del reino de Yehudá hicieron enojar a Dios durante cuarenta años más desde que la Diez Tribus fueron exiladas hasta la destrucción del Templo y de Yerushaláim.¹³⁵ A esto se refiere lo que se declara en el libro de *Yejezkel*: “Y tú, recuéstate sobre tu lado izquierdo... Terminarás estos... y te recostarás sobre tu lado derecho... y portarás la iniquidad de la Casa de Yehudá durante cuarenta días.”¹³⁶ Y esta profecía le fue comunicada al profeta Yejezkel en el quinto año después del exilio del rey Yehoyajín.¹³⁷ Y los judíos pasaron otros seis años en la Tierra de Israel hasta que fue exilado el rey Tzidkiyahu.¹³⁸ Hay aquí ya cuarenta y seis años de iniquidad desde el exilio de las Diez Tribus hasta el exilio del reino de Yehudá.¹³⁹ Pero si dices que los años del reino de Menashé fueron cincuenta y cinco años,¹⁴⁰ lo cual implicaría que ese periodo fue de más de cuarenta y seis años, te respondo que Menashé se arrepintió de su maldad durante treinta y tres años, y todos los años de su maldad fueron solamente veintidós, como afirmaron los Sabios en la sección agádica del capítulo “Jélek”.¹⁴¹ Ahora bien, los años del rey Amón fueron dos;¹⁴² más once años del reinado de Yehoyakim,¹⁴³ y un número equivalente –once– de Tzidkiyahu, quien reinó después de Yehoyajín.¹⁴⁴ Vé y haz la cuenta de

135. El exilio de las Diez Tribus tuvo lugar cuarenta años antes de que fuese destruido el Primer Templo y el reino de Yehudá fuese destruido. Así, pues, sumando los 390 años en que pecaron hasta la destrucción del Primer Templo más estos cuarenta años, tenemos que el total de años en que pecaron fue de 430 años.

136. *Yejezkel* 4:4-6. El texto completo de estos versículos es: “Y en cuanto a ti, recuéstate sobre tu lado izquierdo, y pon la iniquidad de la Casa de Israel sobre él; conforme al número de días que permanezcas recostado sobre él portarás la iniquidad de ellos. Y en cuanto a Mí, he puesto sobre ti los años de su iniquidad en número equivalente a días, trescientos noventa días; así portarás la iniquidad de la Casa de Israel. Y cuando hayas completado estos [días], recuéstate de nuevo sobre tu lado derecho; y portarás la iniquidad de la Casa de Yehudá durante cuarenta días: te he dado un día por cada año.”

137. Ver *Yejezkel* 1:2.

138. Tzidkiyahu fue el último rey del reino de Yehudá.

139. A los cuarenta años mencionados antes hay que agregar seis años. Pues la profecía enunciada en *Yejezkel* 1:2 le fue comunicada al profeta Yejezkel cinco años después que el rey Yehoyajín hubo sido exiliado a Babel. Este mismo año fue el quinto año del reinado del rey Tzidkiyahu, y la destrucción del Primer Templo y de Yerushaláim ocurrió en el año onceavo del reinado de Tzidkiyahu. El total, entonces, fueron 436 años.

140. Ver *Melajim* II, 21:1. Menashé fue un rey de Yehudá, notorio por su maldad; reinó después del exilio de las Diez Tribus.

141. Ver *Sanhedrín* 103a.

142. Ver *Melajim* II, 21:19. Amón fue el rey que sucedió a Menashé.

143. Ver *Melajim* II, 23:36. Yehoyakim fue el rey que reinó después de Amón.

144. Ver *Melajim* II, 24:18. Además de estos reyes, hubieron otros tres que reinaron después del exilio de las Diez Tribus hasta la destrucción del Primer Templo: Yoshiyahu, Yehoajaz y Yehoyajín. Pero

cuando habitasteis en ella.

בְּשִׁבְתְּכֶם עָלֶיהָ: לוֹ וְהִנֵּשְׂאָרִים

³⁶ A los supervivientes entre ustedes,

Yo traeré aprensión a sus corazones

בְּכֶם וְהִבֵּאתִי מֶרֶךְ בְּלִבְכֶם

ONKELÓS

כִּד הָיִיתוּ יִתְבִּין עָלֶיהָ: לוֹ וְיִשְׁתַּאֲרוּ בְּכוֹן וְאָעַל תִּבְרָא בְּלִבְהוֹן

RASHÍ

לְאַרְבַּע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים וְשֵׁשׁ שָׁנָה שְׁמִטִּין וְיִוְבְּלוֹת שְׁבָהִם, וְהֵם שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה לְמֵאָה אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שְׁמִטִּין וּשְׁנַיִם יִוְבְּלוֹת, הָרִי לְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה שְׁשִׁים וְאַרְבַּע לְשְׁלֹשִׁים וְשֵׁשׁ שָׁנָה חֲמֵשׁ שְׁמִיטוֹת, הָרִי שְׁבָעִים חֹסֶר אֶחָת. וְעוֹד שָׁנָה יִתְרֶה שְׁנִכְנִסָּה בְּשְׁמִטָּה

הַמְשַׁלֶּמֶת לְשְׁבָעִים, וְעָלֶיהֶם נִגְזֵר שְׁבָעִים שָׁנָה שְׁלָמִים. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּדִבְרֵי הַיָּמִים: עַד רִצְתָהּ הָאָרֶץ אֶת שְׁבֹתֶיהָ וְגו' לְמַלְאוֹת שְׁבָעִים שָׁנָה (וְדִבְרֵי הַיָּמִים ב' לֹיכָא): (וְהִבֵּאתִי מֶרֶךְ. פֶּחַד וְרֶךְ לִבָּב. מ"ם שֶׁל מֶרֶךְ יִסּוּד נֹפֵל הוּא, כְּמוֹ מ"ם שֶׁל מוֹעֵד וְשֶׁל מוֹקֵשׁ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

los años de *shemitá* y del Jubileo que están contenido en estos cuatrocientos treinta y seis años, y verás que son dieciséis por cada cien años, es decir, catorce años de *shemitá* y dos Jubileos.¹⁴⁵ Por tanto, en cuatrocientos años hubieron sesenta y cuatro años de *shemitá* y de Jubileo, y en los treinta y seis años restantes hubieron cinco años de *shemitá*. Así, pues, el total de años de *shemitá* y de Jubileo es de setenta años menos uno. Y hay un año adicional —el año 436 mismo— que comienza el ciclo de *shemitá* siguiente, el cual completa los setenta años de *shemitá* y de Jubileo no observados.¹⁴⁶ Y a causa de estos setenta años fueron decretados setenta años completos de exilio. Y asimismo se declara en el libro de *Dibré haYamim* con respecto a la duración del exilio en Babel: “Hasta que la tierra haya apaciguado sus años de reposo... para completar setenta años.”¹⁴⁷

36. וְהִבֵּאתִי מֶרֶךְ / YO TRAERÉ APRENSIÓN. La palabra מֶרֶךְ significa “miedo” y “cobardía”.¹⁴⁸ La letra מ del término מֶרֶךְ es una letra esencial al vocablo que cae en otros vocablos de la misma raíz, similar a la מ de las palabras מוֹעֵד וְמוֹקֵשׁ.¹⁴⁹

Rashí no los cuenta porque el primero, Yoshiyahu fue un rey justo [ver *Melajim* II, 22:1-2], y los dos restantes sólo reinaron tres meses cada uno [ver *ibid.*, 23:31 y 24:8] (*Séfer haZikarón*).

145. Cada séptimo año es un año sabático [*shemitá*]. El Jubileo [*yobel*] es el quincuagésimo año, es decir, al final de siete ciclos de siete años cada uno. Por lo tanto, cada ciclo de cincuenta años tiene siete años de *shemitá* y un *yobel*. Cada cien años tiene dieciséis años de *shemitá* más dos años de Jubileo. En cuatrocientos años hay, pues, cincuenta y seis años de *shemitá* más ocho años de Jubileo.

146. En algunas ediciones de Rashí aparece aquí la frase “y ese *yobel* [es decir, año de *shemitá*; a veces se utiliza un nombre por otro] en el que fueron exilados, [aun] que todavía no se había completado su iniquidad, [aun así] se les considera” como si no

lo hubieran observado. El año 436 no lo pudieron cumplir porque en ese mismo año marcharon al exilio. Sin embargo, aun así se les contó como si no lo hubieran observado habida cuenta de su costumbre repetida de no observar estos años.

147. *Dibré haYamim* II, 36:21.

148. *Torat Kohanim* 26:43. Para aludir a la cobardía, Rashí utiliza una frase que literalmente significa “blandura de corazón”.

149. Según Rashí (y otros comentaristas como Ibn Ezra y Radak), el sustantivo מֶרֶךְ se deriva de la misma raíz que el término רַךְ, “blando”. Cuando Rashí dice que la מ es una letra “esencial”, quiere decir que no forma parte de la raíz, sino que es una letra agregada para formar el sustantivo. De igual modo se forman los sustantivos מוֹעֵד וְמוֹקֵשׁ a partir de las raíces יָעַד וְיָקַשׁ, respectivamente.

en las tierras de sus enemigos; el sonido de una hoja que cruje los perseguirá y huirán como se huye ante la espada, y caerán, pero sin perseguidor alguno.

³⁷ *Se tropezarán, cada hombre con su compañero, como ante la espada,*

בְּאַרְצֵת אִיבֵיהֶם וְרָדָף אֹתָם
קוֹל עָלֶיהָ נִדָּף וְנָסוּ מִנִּסְת־חֶרֶב
וְנָפְלוּ וְאֵין רֹדֵף: לוֹ וּבְשָׁלוֹ
אִישׁ-בְּאַחִיו בְּמִפְנֵי-חֶרֶב

ONKELÓS

בְּאַרְעָתָא דְסַנְאֵיֵהוּ וְיִרְדּוּף יִתְהוּן קַל טַרְפָּא דְשָׁקִיף וְיַעֲרָקוּן קִד מַעֲיָרוֹק מִן קִדָּם
דְּקַטְלִין בְּחֶרֶבָא וְיִפְּלוּ וְלֵית דְּרֹדֵף: לוֹ וְיִתְקַלּוּ גִבְרַ בְּאַחֵיהֶם כְּמַקְדָּם דְּקַטְלִין בְּחֶרֶבָא

RASHÍ

וְנָסוּ מִנִּסְת חֶרֶב. כָּאֵלוּ רוֹדְפִים הוֹרְגִים אוֹתָם: חֲבֻטַּת הַדָּלֶת. וְכֵן תִּרְגוּמוֹ שֶׁל חֲבוּרָה
עָלֶיהָ נִדָּף. שֶׁהָרוּחַ דוֹחֵכָּהּ וּמַכְּהָ עַל עָלֶיהָ אַחֵר, מְשַׁקֵּפִי: (וְהוּא) וּבְשָׁלוֹ אִישׁ בְּאַחִיו. כְּשִׁירֻצוֹ לָנוֹס
וּמִקְשָׁקֶשׁ וּמוֹצִיָּא קוֹל. וְכֵן תִּרְגוּמוֹ, קַל טַרְפָּא דְשָׁקִיף, לְשׁוֹן חֲבָטָה, שְׂדוּפוֹת קָדִים וּבִרְאשִׁית
מֵאוֹ, שְׂקִיפֵן קָדוֹם, וְהוּא לְשׁוֹן מְשַׁקֵּף, מְקוֹם שְׂקִיפֵן קָדוֹם, וְכָל שְׂעָה סְבוּרִים שְׂאָדָם רוֹדְפָם.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנָסוּ מִנִּסְת חֶרֶב / Y HUIRÁN COMO SE HUYE ANTE LA ESPADA. Es decir, como si perseguidores los estuvieran matando.¹⁵⁰

וְנָסוּ מִנִּסְת חֶרֶב / HOJA QUE CRUJE. Esta expresión designa una hoja que el viento empuja y hace que se golpee con otra hoja, sacudiéndose y produciendo sonido.¹⁵¹ Y en este mismo sentido lo tradujo el Targum: קַל טַרְפָּא דְשָׁקִיף, *el sonido de una hoja que cruje*. El término שָׁקִיף utilizado por el Targum denota batir o golpear, lo mismo que en la frase hebrea שְׂדוּפוֹת קָדִים¹⁵² la cual es traducida por el Targum por שְׂקִיפֵן קָדוֹם, *batidas por el viento del este*.¹⁵³ Ambos términos, שְׂקִיפֵן וְשָׁקִיף están relacionados con la palabra hebrea מְשַׁקֵּף, “dintel”, ya que éste es el lugar donde la puerta se golpea al cerrarse. Y asimismo, la traducción del Targum de la palabra חֲבוּרָה, “lesión”, es מְשַׁקֵּפִי, que literalmente significa *golpe*.

37. וּבְשָׁלוֹ אִישׁ בְּאַחִיו / SE TROPEZARÁN, CADA HOMBRE CON SU COMPAÑERO. Cuando traten de escapar se tropezarán entre sí, ya que correrán desconcertados.

וּבְמִפְנֵי חֶרֶב / COMO ANTE LA ESPADA. Como si huyeran de la presencia de asesinos, ya que en sus corazones habrá miedo, y en todo momento pensarán que un hombre los persigue.

150. La frase literalmente dice “huirán la huída ante la espada”. Pero puesto que al final del versículo se afirma que no habrá nadie que los persiga, su huída no será realmente una “huída ante la espada”. Por eso Rashí precisa aquí es el sentido aquí es que huirán *como si* realmente los persiguieran (*Mizraji*).

151. La frase עָלֶיהָ נִדָּף literalmente dice “hoja empujada”. Sin embargo, las hojas realmente no hacen ruido cuando se las empuja, sino solamente cuando chocan entre sí a causa de que el viento las empuja (*Mizraji*).

152. *Bereshit* 41:6. Esa frase se refiere a espigas azotadas y abatidas por el viento solano (oriental), intenso y calcinante.

153. En arameo, la raíz שִׁקֵּף significa golpear. Lo mismo que en hebreo el dintel es llamado מְשַׁקֵּף porque es constantemente golpeado por la puerta, así también a las plantas se les aplica la expresión hebrea שְׂדוּפוֹת (equivalente del arameo שְׂקִיפֵן) cuando son “golpeadas” (quemadas) por el efecto calcinante del viento del este. En hebreo, la raíz שִׁקֵּף también podría significar mirar o atisbar, acepciones que no tiene en arameo.

pero no habrá perseguidor alguno; y no tendrán poder para enfrentarse a sus enemigos. ³⁸Se perderán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los devorará. ³⁹A causa de su iniquidad los supervivientes entre ustedes se desintegrarán en la tierra de sus enemigos; y también porque la iniquidad de sus ancestros está con ellos, se desintegrarán.

וְרִדְךָ אֵין וְלֹא־תִהְיֶה לָכֶם
תְּקוּמָה לִפְנֵי אֲבִיכֶם:
לֹא וְאַבְדֶּתֶם בְּגוֹיִם וְאָכְלָה אֶתְכֶם
אֶרֶץ אֲבִיכֶם: לֹא וְהִנְשָׂאֲרִים בָּכֶם
יִמְקוּ בְּעֵינֵם בְּאַרְצָת אֲבִיכֶם וְאֶף
בְּעֵינֵת אֲבֹתָם אֹתָם יִמְקוּ:

ONKELÓS

וְרִדְךָ לִית וְלֹא תִהְיֶה לָכֶם תְּקוּמָה קָדָם בְּעָלֵי דְבִיכֹן: לֹא וְתִבְדּוּן בִּינֵי עַמֵּינָא
וְתִנְגְּמַר יִתְכוּן אֶרֶץ בְּעָלֵי דְבִיכֹן: לֹא וְדִישְׁתָּאֲרוּן בָּכוּן יִתְמָסוּן בְּחוּבֵיהוֹן
בְּאַרְעָתָא דְבְּעָלֵי דְבִיכֹן וְאֶף בְּחוּבֵי אֲבָהֵתְהוֹן בִּישְׂאָ דְאַחֲיָדִין בִּידְהוֹן יִתְמָסוּן:

RASHÍ

וּמִדְרָשׁוֹ, וְכָשְׁלוֹ אִישׁ בְּאַחִיו, זֶה נִכְשֵׁל בְּעֵוְנוֹ שֶׁל
זֶה, שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל עֲרִבִים זֶה לָזֶה: (וְהֵא) וְאַבְדֶּתֶם
בְּגוֹיִם. כְּשֶׁתִּהְיוּ מְזוֹרִים תִּהְיוּ אֲבוּדִים זֶה מִזֶּה:
וְאָכְלָה אֶתְכֶם. אֵלֹהֵי הַמֵּתִים בְּגוֹלָה: (וְט) בְּעֵינֵת אֲבֹתָם
אֹתָם. (בְּשִׁעֲוֹנוֹת אֲבוֹתָם אֹתָם), כְּשֶׁאֲחֻזִּים מַעֲשֵׂה
אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם: יִמְקוּ. לְשׁוֹן הַמִּסָּה, כָּמוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y su exégesis midráshica es la siguiente: la frase **וְכָשְׁלוֹ אִישׁ בְּאַחִיו** significa que uno tropezará a causa del pecado de su compañero, ya que todos los miembros del pueblo de Israel son responsables uno por otro. ¹⁵⁴

38. וְאַבְדֶּתֶם בְּגוֹיִם / SE PERDERÁN ENTRE LAS NACIONES. Cuando estén dispersos estarán perdidos uno del otro. ¹⁵⁵

וְאָכְלָה אֶתְכֶם / Y LOS DEVORARÁ. Esto se refiere a los que mueren en la diáspora.

39. בְּעֵינֵת אֲבֹתָם אֹתָם / PORQUE LA INIQUIDAD DE SUS ANCESTROS ESTÁ CON ELLOS. Es decir, {cuando las iniquidades de sus ancestros están con ellos}, cuando aferran en sus manos los actos de sus ancestros. ¹⁵⁶

יִמְקוּ / SE DESINTEGRARÁN. Este verbo denota *disolver*. Es como si el versículo hubiera dicho

154. *Torat Kohanim* 7:5; *Sanhedrín* 27b; *Shevuot* 39b. Según esta interpretación, el prefijo preposicional **בְּ** en la palabra **בְּאַחִיו** no significa “con”, sino “por” o “a causa de”. Según la primera explicación, sí significa “con”.

155. Este versículo no quiere decir que realmente se perderán por completo, pues en ese caso la promesa enunciada en el v. 26:44, “Pero también, a pesar de esto, mientras estén en la tierra de sus enemigos Yo no los habré despreciado ni los habré rechazado para exterminarlos...” (*Baer Heteib*).

156. *Sanhedrín* 27b. Constituye un principio

cardinal de la Torá que los hijos no pagan por los pecados de los padres, tal como se declara en *Debarim* 24:16: “Los padres no morirán a causa de los hijos, ni los hijos morirán a causa de los padres.” Por lo tanto, esta frase no puede entenderse en el sentido de que se desintegrarán “a causa” de los pecados de sus padres. Por ello, el término **אֹתָם**, “está con ellos”, es enunciado para enfatizar que el pecado de los padres es considerado al castigar a los hijos solamente cuando éstos se aferran al mismo comportamiento de los padres (*Mizraji*).

⁴⁰ *Entonces confesarán sus pecados y los pecados de sus ancestros por la traición con la que me traicionaron, y también por haberse comportado conmigo casualmente.* ⁴¹ *Yo también me comportaré casualmente hacia ellos, y los llevaré a la tierra de sus enemigos; quizás entonces su corazón incircunciso se volverá humilde, y entonces*

מ וְהִתְוַדּוּ אֶת-עֲוֹנָם וְאֶת-עֲוֹן
אֲבוֹתָם בַּמַּעֲלָם אֲשֶׁר מָעְלוּ-בִּי
וְאִף אֲשֶׁר-הִלְכוּ עִמִּי בָקָרִי:
מֵא אִף-אֲנִי אֵלֶּךְ עִמָּם בָּקָרִי
וְהִבֵּאתִי אֹתָם בָּאָרֶץ אֲיִבֵיהֶם
אוֹ-אֲזִי יִכְנַע לִבָּם הָעֹלָם וְאִזּוֹ

ONKELÓS

מ ויודוּן ית חוביהון וית חובי אבהתהון בשקרונהון דשקרו במימרי ואף דהליכו קדמי בקשיו:
מֵא אף אֲנִי אֵלֶּךְ עִמָּהון בקשיו ואעל יתהון בארע בעלי דבביהון או בכר יתבר לבחון טפשא ובכו

RASHÍ

יפסו, וְכִמּוּחָו: תִּמְקְנָה בְּחֹרֵיתָן וּזְכִירָה יִדְיָב, נִמְקוּ חֲבוּרָתִי (ותהלים לחו: (מֵא) וְהִבֵּאתִי אֹתָם. אֲנִי
בַּעֲצָמֵי אֲבִיָּאִם. הוּא מִדָּה טוֹבָה לְיִשְׂרָאֵל, שְׁלֹא
יִהְיוּ אוֹמְרִים: הוּאֵיל וְנָלִינוּ בֵּין הָאֻמּוֹת נַעֲשֶׂה
כְּמַעֲשֵׂיהֶם, אֲנִי אֲנִי מִנִּיחָם אֶלָּא מַעֲמִיד אֲנִי

אֶת נְבִיאִי וּמַחֲזִירָן לְתַחַת כְּנָפִי, שְׁנֵאמַר:
וְהֵעֵלָה עַל רִוְחָכֶם הָיוּ לֹא תִהְיֶה וְגו' חִי אֲנִי
וְגו' אִם לֹא בִּיד חֲזָקָה וְגו' (ויחזקאל כלב: לג: או
אִזּוֹ יִכְנַע. כְּמוֹ: אוֹ נִדְעָה כִּי שׁוֹר נִגָּח הוּא וּשְׁמוֹת
כֹּאֲלוֹ, אִם אִזּוֹ יִכְנַע. אוֹלֵי שְׁמָא אִזּוֹ יִכְנַע לִבָּם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“se disolverán” [יִמְסוּ]. Similar a él son los verbos siguientes: “Se disolverán [תִּמְקְנָה] en sus hoyos”; ¹⁵⁷ “mis heridas se disolvieron [נִמְקוּ]”. ¹⁵⁸

⁴¹ *Yo mismo los llevaré.* ¹⁵⁹ Esto constituye una buena medida para Israel, ya que no podrán decir: “Puesto que hemos sido exilados entre las naciones actuemos conforme a sus actos.” Mas Yo no les dejaré imitar el comportamiento de las naciones, sino que haré surgir a Mis profetas y ellos los harán regresar bajo Mis alas, como se declara: “Y lo que piensan [acerca de imitar a los gentiles] no será... ;Por vida Mía!... que por mano fuerte Yo los gobernaré.” ¹⁶⁰

אִזּוֹ יִכְנַע / QUIZÁS ENTONCES... SE VOLVERÁ HUMILDE. Aquí la palabra אִזּוֹ tiene aquí un significado similar al de la frase: “O [או] si era sabido que era un toro corneador.” La frase sería entonces equivalente a אִם אִזּוֹ יִכְנַע, “si entonces se vuelve humilde”. ¹⁶¹ Otro sentido posible de אִזּוֹ es *quizás*. La frase significaría entonces: “Quizás entonces su corazón se volverá humilde,

157. *Zejariá* 14:12.

158. *Tehilim* 38:6.

159. La frase literalmente dice “Yo los traeré”. Puesto que no dice que Dios “los conducirá [וְהוֹלִכְתִּי]” o alguna otra frase similar, el hecho de haber utilizado un verbo que significa “traer” constituye una alusión a que incluso mientras estén en tierras enemigas, aun así Dios los “traerá” a Él, no en un sentido físico, sino espiritual (*Sifé Jajamim*).

160. *Yejezkel* 20:32-33; *Torat Kohanim* 26:48.

161. *Shemot* 21:36. Según esta explicación, el nexo אִזּוֹ no tiene un sentido disyuntivo [“o”], sino que introduce una proposición de tipo condicional, “si...” A pesar de que אִזּוֹ generalmente es un nexo disyuntivo, en ocasiones su significado es equivalente al condicional אִם, “si”, y viceversa. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 4:23, s.v. וְהָיָה אִזּוֹ así como la nota 292 de la parashat *Vayikrá*.

יִרְצוּ אֶת-עֲוֹנָם: מִבּ וְזִכְרָתִי לְבָרִיתִי
obtendrán apaciguamiento por su iniquidad.

אֶת-בְּרִיתִי יַעֲקֹב
 42 *Recordaré Mi pacto con Yaacob*

ONKELÓS

יִרְעוּן יְת חוֹבֵיהוֹן: מִבּ וְדִכְרָנָא יְת קִימִי דְעָם יַעֲקֹב

RASHÍ

וְגו': וְאִזּוּ יִרְצוּ אֶת עֲוֹנָם. יִכְפְּרוּ עַל עֲוֹנָם בִּיסוּרֵיהֶם: נָטַל אוֹת מִשְׁמֹו שֶׁל אֱלֹהֵיו, עָרְבוֹן שְׂכִיבָא וִיבִשָּׁר (מִבּ) וְזִכְרָתִי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב. בְּחֻמְשָׁה מְקוֹמוֹת גְּאֻלַּת בְּנֵי: וְזִכְרָתִי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב. לָמָּה נִמְנוּ נִכְתָּב מֵלֵא, וְאֵלֵיהוּ חֹסֵר בְּחֻמְשָׁה מְקוֹמוֹת. יַעֲקֹב אַחֲרֵרִיתוֹ כְּלוֹמֵר: כְּדֹאִי הוּא יַעֲקֹב הַקָּטָן לְבָד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

etc". 162

וְאִזּוּ יִרְצוּ אֶת עֲוֹנָם / Y ENTONCES OBTENDRÁN APACIGUAMIENTO POR SU INIQUIDAD. Por medio de sus sufrimientos expiarán sus pecados. 163

42. *RECORDARÉ MI PACTO CON YAACOB.* En cinco lugares de la Torá el nombre de Yaacob aparece escrito en forma completa, con la letra ו, [יַעֲקֹב]. 164 Y en cinco lugares al nombre אֱלִיהוּ le falta la letra ו [אֱלִיָּהוּ]. 165 Esto alude al hecho de que Yaacob tomó una señal en garantía de que Eliahu vendrá y anunciará la nueva buena de la redención final a sus descendientes.

RECORDARÉ MI PACTO CON YAACOB. ¿Por qué razón los patriarcas fueron enumerados en forma inversa a su orden cronológico? Es como decir que Yaacob, el más joven de los patriarcas, él solo es suficiente para esto, es decir, para que Israel fuera redimido únicamente

162. Según la primera explicación de וְאִזּוּ, la frase וְאִזּוּ es la condición de la frase final de este versículo y el siguiente, queriendo decir, si su corazón incircunciso se vuelve humilde, entonces "obtendrán apaciguamiento por su iniquidad", y Dios recordará Su pacto con Yaacob, etc. Según la segunda explicación, en la que וְאִזּוּ funciona como adverbio de posibilidad, la frase וְאִזּוּ es continuación del principio del versículo: puesto que Dios también se comportará hacia ellos de un modo casual y fortuito, y los llevará a la tierra de sus enemigos, quizás entonces su corazón incircunciso se volverá humilde (*Tzedá laDérej*).

163. Rashí no explica aquí el significado literal de las palabras, sino el sentido general que implican. El significado literal de וְאִזּוּ יִרְצוּ אֶת עֲוֹנָם es que obtendrán apaciguamiento de parte de Dios por sus pecados. Pero esto obviamente sólo podrá ser obtenido gracias a la expiación de sus pecados por medio de sufrimientos. Solamente la expiación hace

que Dios se reconcilie con ellos (*Mizrají*).

164. Además de en este versículo, los cuatro casos restantes son todos en el libro de *Yirmeyahu*, 30:18, 33:26, 46:27 y 59:19. En cuatro de estos cinco lugares donde está escrito יַעֲקֹב con la ו adicional, se habla explícitamente de la redención de Israel y de su regreso a su tierra.

165. Las cinco instancias son: *Melajim* II, 1:3, 1:4, 1:8 y 1:12, así como en *Malají* 3:23. Rashí quiere decir que, en un sentido figurado, Yaacob tomó del profeta Eliahu cinco letras ו de su nombre en garantía de que efectivamente vendrá la redención. El simbolismo de esto es idéntico al de tomarle la mano a alguien en señal de acuerdo. Del mismo modo que cuando una persona le toma la mano a alguien para sellar un acuerdo y darle validez y firmeza, en realidad le está tomando los cinco dedos de la mano, en un sentido figurado Yaacob tomó la mano de Eliahu para sellar el acuerdo de que efectivamente vendrá para anunciar la redención (*Gur Aryé*).

y también Mi pacto con Itzjak, y también Mi pacto con Abraham recordaré; y recordaré a la tierra. ⁴³ La tierra quedará abandonada de ellos, y se apaciguará por sus años sabáticos al quedar desolada de ellos; y ellos deberán obtener apaciguamiento por su iniquidad, en compensación, sí, en compensación porque despreciaron Mis leyes y porque su alma rechazó Mis estatutos.

⁴⁴ Pero también, a pesar de esto,

וְאֵף אֶת־בְּרִיתִי יִצְחָק וְאֵף
אֶת־בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר
וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר: מִן וְהָאָרֶץ
תִּעְזֹב מֵהֶם וְתֵרָץ אֶת־
שְׁבִתֹתֶיהָ בְּהִשְׁמָהּ מֵהֶם וְהֵם
יִרְצוּ אֶת־עֲוֹנֵם יָעַן וּבִיָּעַן
בְּמִשְׁפָּטִי מֵאִסּוּ וְאֶת־חֻקֹּתִי
גִּיעֲלָה נַפְשָׁם: מִן וְאֵף גַּם־זֹאת

ONKELÓS

וְאֵף יֵת קִימִי דָּעִם יִצְחָק וְאֵף יֵת קִימִי דָּעִם אַבְרָהָם אֵנָּה דְּכִיר וְאֵרְעָא אֵנָּה דְּכִיר:
מִן וְאֵרְעָא תִּתְרַשֵּׁט מִנְהוֹן וְתֵרָעִי יֵת שְׁמִשְׁתָּא בְּדִדְיָאֵת מִנְהוֹן וְאֵפִיךְ יֵת חוּבִיחוֹן
לְוִטִּיו חֲלָף בִּרְכּוֹ אֵינִי עֲלִיחוֹן דְּבִדְיָנִי קָצוּ וְיֵת קִימִי רַחֲמֵת נִפְשָׁחוֹן: מִן וְאֵף בְּרִם (בְּדָא)

RASHÍ

וְאֵם אֵינוֹ כְּדָאִי, הִרִי יִצְחָק עִמּוֹ, וְאֵם אֵינוֹ
כְּדָאִי, הִרִי אַבְרָהָם עִמּוֹ שְׁהוּא כְּדָאִי. וְלָכֵן לֹא
נִאֲמַרְהָ זִכְרָהּ בִּיצְחָק? אֲלָא אֶפְרוֹ שֶׁל יִצְחָק
נִרְאָה לְפָנַי צָבוּר וּמְנוּחַ עַל הַמִּזְבֵּחַ: (מִן) יָעַן וּבִיָּעַן.
גְּמוּלָה וּבְגִמּוּלָה אֲשֶׁר בְּמִשְׁפָּטִי מֵאִסּוּ: (מִן) וְאֵף גַּם
זֹאת. וְאֵף אֲפִילוֹ אֲנִי עוֹשֶׂה עִמָּהֶם זֹאת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

por su mérito. Y si él solo no fuera suficiente, he aquí que Itzjak está con él. Y si él no es suficiente, he aquí que Abraham está con él, que sí es suficiente. ¿Y por qué no se enunció el concepto de “recordar” con respecto a Itzjak?¹⁶⁶ En realidad, Dios quiso decir que no era necesario recordarlo explícitamente, puesto que las cenizas de Itzjak están delante de Mí, amontonadas y colocadas en el Altar en remembranza perpetua.¹⁶⁷

43. יָעַן וּבִיָּעַן / EN COMPENSACIÓN, SÍ, EN COMPENSACIÓN. Esto significa: en compensación, sí, en compensación por haber aborrecido Mis leyes.¹⁶⁸

44. וְאֵף גַּם־זֹאת / PERO TAMBIÉN, A PESAR DE ESTO. Quiere decir: pero también, aunque Yo les aplico

166. Con respecto a Yaacob y Abraham, el versículo explícitamente dice que Dios “recordará” el pacto con ellos; pero hablando de Itzjak, solamente dice que “también” lo hará. Esto aparentemente excluiría a Itzjak del recuerdo.

167. *Torat Kohanim* 26:49. Itzjak no fue realmente quemado en ofrenda, sino que un carnero lo substituyó, como se relata en *Bereshit* 22:13. Aun así, se considera como si realmente hubiera sido sacrificado y convertido en cenizas, a causa de su aceptación total de ser sacrificado y quemado en el altar (*Korbán Aharón*).

168. El término יָעַן en hebreo es un nexo causal

sinónimo de “porque” o “a causa de”. Ahora bien, en la Torá siempre aparece en conjunción con la idea de retribución compensatoria, como en *Bereshit* 23:16 y *Bemidbar* 20:12. Podría ser que Rashí quiere enfatizar que יָעַן aquí tiene el sentido usual de *porque* ya que entonces la frase “aborrecieron Mis leyes” sería la razón o causa de que ellos deberían obtener apaciguamiento. Puesto que יָעַן siempre es enunciada en el contexto de una compensación, la frase “aborrecieron Mis leyes” sería la causa o razón de la primera frase del versículo, “la tierra quedará abandonada de ellos...” (*Lifshutó shel Rashí*).

mientras estén en la tierra de sus enemigos Yo no los habré despreciado ni los habré rechazado para exterminarlos a fin de anular Mi pacto con ellos, ya que Yo soy el Eterno, su Dios.
 45 Recordaré para ellos el pacto con los ancestros a los que saqué de la tierra de Mitzráim ante los ojos de las naciones para ser Dios para ellos; Yo soy el Eterno.”

46 Estos son los estatutos, las leyes y las Torot que el Eterno entregó —entre Él y los Hijos de Israel— en el monte Sinai por medio de Moshé.

בְּהִיּוֹתָם בָּאָרֶץ אִיְבֵיהֶם לֹא־מֵאַסְתִּים
 וְלֹא־גַעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהַפֵּר בְּרִיתִי
 אִתָּם כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם: מִה וְזָכַרְתִּי
 לָהֶם בְּרִית רְאשֻׁנִים אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי־
 אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְעֵינֵי הַגּוֹיִם
 לְהָיוֹת לָהֶם לֵאלֹהִים אֲנִי יְהוָה:
 מו אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים וְהַתּוֹרוֹת
 אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה בֵּינוֹ וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 בְּהַר סִינַי בְּיַד־מֹשֶׁה: פ

ONKELÓS

בְּמַהוּיָהוּ בָּאָרֶע בְּעָלִי דְבִיָּהוּ לֹא אֲרַשְׁנוּ וְלֹא אֲרַחֲנוּ לְשִׁינִיָּהוּ לְאַשְׁנָא קָמִי עֲמָהוּ אֲרִי אֲנָא וְ
 אֱלֹהֵהוּ: מִה וְזָכַרְתִּי לָהוּ קָזִם קְדָמָי דִּי אֶפְקִית יְתָהוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְעֵינֵי עַמְמָא לְמַהוּ לָהוּ לֹאֲלֵהָ
 אֲנָא וְ: מו אֵלִין קָמִיא וְדִינָא וְאֲרִיתָא דִּי יְתָב וְ: בֵּין מִמְרִיה וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּטוֹרָא דְסִינַי בִּידָא דְמֹשֶׁה:

RASHÍ

הַפְּרָעָנוֹת	אֲשֶׁר	אָמַרְתִּי:	בְּהִיּוֹתָם	רֵאשֻׁנִים.	שָׁל	שְׁבָטִים:	(מו) וְהַתּוֹרוֹת.
בָּאָרֶץ	אִיְבֵיהֶם	לֹא	אֲמָאֶסֶם	אֶחָת	בְּכָתֵב	וְאַחַת	בְּעַל פֶּה,
וְלִהְפֹּר	בְּרִיתִי	אֲשֶׁר	אִתָּם:	(מִה) בְּרִית	מִגִּיד	נָתַנּוּ	לְמֹשֶׁה בְּסִינַי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

este castigo que he dicho, estando ellos en la tierra de sus enemigos Yo no los aborreceré hasta el punto de aniquilarlos y anular Mi pacto que está con ellos.¹⁶⁹

45. בְּרִית רֵאשֻׁנִים / EL PACTO DE LOS ANCESTROS.¹⁷⁰ Es decir, de las doce tribus que salieron de Mitzráim.¹⁷¹

46. וְהַתּוֹרוֹת / Y LAS TOROT. El aludir a la Torá en plural el versículo se refiere a las dos partes que constituyen la Torá: una escrita y una oral. Esto nos informa que ambas fueron entregadas a Moshé en el Sinai.¹⁷²

169. El versículo utiliza aquí una expresión compuesta de dos términos que generalmente son sinónimos, וָאֵף וְגַם. Ambos generalmente significan “también”, lo cual haría incomprensible la frase. Por esta razón, Rashí entiende que aquí וָאֵף tiene el sentido de “aunque”, “a pesar de” (*Lifshutó shel Rashí*).

170. Literalmente, “el pacto de los primeros”.

171. *Torat Kohanim* 26:53. Puesto que Dios no había sacado a los patriarcas de Mitzráim, sino a las doce tribus, no es posible entender que la frase “el pacto con los ancestros” se refiere a los patriarcas

(*Korbán Aharón*).

172. *Torat Kohanim* 26:54. La Torá está compuesta de dos partes: el texto escrito, también llamado *jumash* en hebreo o Pentateuco en español, y el conjunto de enseñanzas, elucidaciones y leyes adicionales que fueron entregadas a Moshé junto con el texto escrito. El texto escrito es llamado *torá shebiktab*, “Torá Escrita”; la segunda parte es llamada *torá shebealpe*, “Torá Oral”. Su codificación y exposición completa se halla en los textos de la Mishná y el Talmud. Ver también la nota 38 de esta parashá.

Capítulo 27

פרק כז

¹El Eterno habló a Moshé, para decir:
²Habla a los Hijos de Israel y diles:
 Cuando un hombre pronuncie un voto
 sobre una evaluación de almas al
 Eterno, ³la evaluación de un varón será:

רַבִּינִי (שִׁשִּׁי) א וַיֹּדֶבֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
 לֵאמֹר: ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ
 אֲלֵהֶם אִישׁ כִּי יִפְלֹא נָדָר בְּעֶרְכּוֹ
 נִפְשָׁתוֹ לַיהוָה: ג וְהָיָה עֶרְכּוֹ הַנָּדָר

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה למימר: ב מלל עם בני ישראל ותימר להו
 גבר ארי יפרש נדר בפרסו נפשתא קדם יי: גויחי פרסניה דכורא

RASHÍ

(א) כי יפלא. יפרש בפיו: בערך נפשת. לתן
 ערך נפשות לומר: ערך דבר שנפשו
 תלויה בו עלי: (ג) והיה ערך וגו'. אין ערך
 הקצוב עליו בפרשה זו: ערך. כמו ערך.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

27

2. נִפְלֹא / CUANDO [UN HOMBRE] PRONUNCIE. Es decir, cuando exprese oralmente.¹⁷³

נִפְשָׁתוֹ / SOBRE UNA EVALUACIÓN DE ALMAS. Con el propósito de entregar el valor de su alma al Templo, diciendo: “El valor de alguna parte de mi cuerpo sobre la cual dependa el alma me incumbe a mí donarla al Templo.”¹⁷⁴

3. וְהָיָה עֶרְכּוֹ וגו' / LA EVALUACIÓN... SERÁ, ETC. Esta “evaluación” no se refiere al valor de mercado de una persona si fuera vendido como esclavo. En vez de ello, ya sea que el individuo cuya evaluación es prometida al Templo sea caro o barato como esclavo, conforme a su edad es la evaluación que se le impone en esta sección.¹⁷⁵

עֶרְכּוֹ / EVALUACIÓN. Este término es equivalente en significado a עָרַךְ, sin el sufijo ך. Y en cuanto a

173. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 22:21, s.v. לִפְלֹא נָדָר, así como la nota 151 de la parashat Emor.

174. Torat Kohanim 27:57. Es obvio que el alma humana en sí misma no puede ser sujeto de evaluación, ya que se trata de algo inmaterial. Por eso, cuando una persona desea consagrar al Templo el valor de su persona, debe hacerlo mediante la evaluación de un órgano vital de su cuerpo del cual su “alma” o vida dependa; por ejemplo, su corazón o su cabeza. Esto excluye la evaluación de algún otro órgano no vital, por ejemplo, la mano o el pie. Puesto que la vida no depende de estos órganos, a ellos no se le aplican el monto de las evaluaciones que la Torá describirá a continuación (Gur Aryé).

175. Hay dos formas de expresar un voto

monetario al Templo. Si una persona dice: “Me comprometo a donar mi valor [damim] al Templo” o “el valor de fulano de tal”, lo que en realidad quiere decir es que desea donar al Templo el valor de mercado que su persona tiene. Éste es evaluado según el valor monetario que la persona en cuestión tenga en el caso hipotético de ser vendido como esclavo. De este tipo de votos no habla aquí la Torá. Se refiere a cuando una persona se compromete a donar al templo la evaluación [éref] de su persona. El monto de esta evaluación no es fijada por el mercado, sino por la Torá. La Torá fija la evaluación de cada persona según su sexo y edad, como se indicará a continuación. Esta evaluación es completamente independiente de su valor de mercado; valga mucho o poco, su evaluación es la misma (Mizraji).

de veinte años de edad hasta sesenta años de edad la evaluación será de cincuenta siclos de plata, conforme al ciclo sagrado. ⁴Si es una mujer, la evaluación será de treinta siclos. ⁵Y si es de cinco años de edad hasta veinte años de edad, la evaluación de un varón será de veinte siclos, y la evaluación de una mujer será de diez siclos. ⁶Y si es de un mes de edad hasta cinco años de edad, la evaluación de un varón será de cinco siclos de plata, y la evaluación de una mujer será de tres siclos de plata. ⁷Y si es de sesenta años de edad en adelante:

מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְעַד בֶּן־שְׁשִׁים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכּוֹ חֲמִשִּׁים שֶׁקֶל בָּסָף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ: ד וְאִם־נִקְבְּהָ הִוא וְהָיָה עֶרְכּוֹ שְׁלֹשִׁים שֶׁקֶל: ה וְאִם מִבֶּן־חֲמִשׁ שָׁנִים וְעַד בֶּן־עֶשְׂרִים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכּוֹ הַזָּכָר עֶשְׂרִים שֶׁקֶלִים וְלַנִּקְבָּה עֶשְׂרֵת שֶׁקֶלִים: ו וְאִם מִבֶּן־חֹדֶשׁ וְעַד בֶּן־חֲמִשׁ שָׁנִים וְהָיָה עֶרְכּוֹ הַזָּכָר חֲמִשָּׁה שֶׁקֶלִים בָּסָף וְלַנִּקְבָּה עֶרְכּוֹ שְׁלֹשֶׁת שֶׁקֶלִים בָּסָף: ז וְאִם מִבֶּן־שְׁשִׁים שָׁנָה וּמַעְלָה

ONKELÓS

מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנִים וְעַד בֶּן שְׁשִׁים שָׁנִים וְהָיָה פְּרָסְנִיהָ חֲמִשִּׁין סִלְעִין דְּכֶסֶף בְּסִלְעֵי קִדְשָׁא: ד וְאִם נִקְבֵּתָא הִיא וְהָיָה פְּרָסְנִיהָ תַּלְתִּין סִלְעִין: ה וְאִם מִבֶּן חֲמִשׁ שָׁנִים וְעַד בֶּן עֶשְׂרִין שָׁנִים וְהָיָה פְּרָסְנִיהָ דְּכוּרָא עֶשְׂרִין סִלְעִין וְלַנִּקְבֵּתָא עֶשְׂרָא סִלְעִין: ו וְעַם מִבֶּן יָרְחָא וְעַד בֶּן חֲמִשׁ שָׁנִים וְהָיָה פְּרָסְנִיהָ דְּכוּרָא חֲמִשָּׁא סִלְעִין דְּכֶסֶף וְלַנִּקְבֵּתָא פְּרָסְנָה תַּלְתָּא סִלְעִין דְּכֶסֶף: ז וְאִם מִבֶּן שְׁשִׁים שָׁנִים וּמַעְלָה

RASHÍ

וּבְפֶלֶל הַכֶּפִּי"ן לֹא יִדְעָתִי מֵאִיזָה לָשׁוֹן הִוא: עֶרֶךְ קָטָן זֶה שֶׁהִוא בֶּן חֲמִשׁ שָׁנִים עָלִי: (ה) וְאִם (ה) וְאִם מִבֶּן חֲמִשׁ שָׁנִים. לֹא שָׁיָחָא הַנּוֹדֵד קָטָן מִבֶּן שְׁשִׁים שָׁנָה וְגו'. מִשְׁמַנִּיעַ לִימֵי הַזְקָנָה שֶׁאִין בְּדַבְרֵי קָטָן כְּלוּם, אֵלָּא גְדוֹל שְׁאָמַר: הָאִשָּׁה קְרוּבָה לַחֲחֻשָׁב כְּאִישׁ. וְלִפְיָךְ הָאִישׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la repetición de la letra כ no sé cuál es su explicación lingüística.¹⁷⁶

5. **Y SI ES DE CINCO AÑOS DE EDAD.** Esto no significa que el que hace el voto es un menor, ya que por medio de las palabras de un menor no se contrae ningún tipo de obligación legal. En realidad, este versículo habla de un caso en que un adulto que dijo: "La evaluación de este menor de cinco años recae sobre mí."

7. **Y SI ES DE SESENTA AÑOS DE EDAD, ETC.** Al llegar a la edad de la vejez una mujer se aproxima a ser considerada como un hombre.¹⁷⁷ {Por ello es que el hombre se

176. Rashí explica que en la palabra עֶרְכּוֹ el sufijo ו no indica el pronombre posesivo de la segunda persona del singular, "tu", como usualmente es el caso. La prueba de ello es que עֶרְכּוֹ es utilizado también con respecto a la tercera persona en los vv. 27:2 y 27:8.

177. En la vejez, la diferencia entre un hombre y una mujer es muy poca, mucho menor de la que había cuando no eran viejos. La vejez le trae a la mujer una cierta importancia social de la que no

gozaba cuando era más joven. Es por esta razón que la evaluación de la mujer se deprecia menos que la del hombre. De los veinte a los sesenta años, la evaluación por un hombre es de cincuenta siclos [shekalim], y después de los sesenta, quince. Su evaluación se depreció en más de dos tercios. Pero en cuanto a la mujer, de los veinte a los sesenta su evaluación es de treinta siclos, y después de los sesenta, diez, por lo que su evaluación se depreció solamente en dos tercios (Séfer haZikaron).

si es un varón, la evaluación será de quince siclos, y para una mujer será de diez siclos. ⁸ Pero si es pobre para la evaluación, entonces hará que se pare ante el kohén, y el kohén lo evaluará; según lo que alcancen los medios del que hace el voto lo evaluará el kohén.

⁹ Si es la clase de animal que uno puede ofrecer en ofrenda al Eterno, todo lo que pueda entregar de él será

אם-יזכר והיה ערפך חמשה עשר שקל ולנקה עשרה שקלים: ה ואם-מד הוא מערפך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על-פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן: ס טאם-בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה-

ONKELÓS

אם דכורא ויהי פרסניה חמשה עשרא סלעין ולנקבתא עשרא סלעין: ה ואם מסכן הוא מפרסניה ויקימניה קדם פהנא ויפרוס יתיה פהנא על מימר די תדבק ידא דנודא יפרסניה פהנא: טאם בעירא די יקרבון מנה קרבנא קדם יי כל די יתו מניה קדם יי ויהי

RASHÍ

לפי השגת ידו של מעריך: על פי אשר תשיג. לפי מה שיש לו יסדרנו, וישאיר לו כדי חייו: מטה, בר, וכסת, וכלי אמונות, אם היה חמר משאיר לו חמורו: (ט) כל אשר יתן ממנו. אומר: רגלה של זו עולה, דבריו קיימין ותמכר לצרפי עולה, ודמיה

פוחת בהודקנו יותר משליש בערכו, והאשה אינה פוחתת אלא שליש מערכה, דאמרי אינשי: סבא בביתא פחא בביתא, סבתא בביתא סימא בביתא וסימנא סבא בביתא: (ח) ואם מד הוא. שאין ידו משגת לתו הערך הזה: לנערך לפני הכהן ויעריכנו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

devalúa en su vejez más de un tercio de su evaluación, mientras que la mujer únicamente se devalúa un tercio de su evaluación,} ya que la gente dice: “Cuando hay un viejo en casa, hay algo roto en casa; cuando hay una vieja en la casa, hay un tesoro en casa y un buen signo en casa.”¹⁷⁸

8. ואם מד הוא / PERO SI ES POBRE. Que sus medios no alcanzan a proporcionar esta evaluación.¹⁷⁹

והעמידו / HARÁ QUE SE PARE. El kohén hará que la persona evaluada se pare frente al kohén mismo, y éste lo evaluará según lo que alcancen los medios de la persona que promete la evaluación.¹⁸⁰

SEGÚN LO QUE ALCANCEN. Conforme a lo que la persona evaluada posea, el kohén arreglará para él su evaluación, dejándole lo suficiente para las necesidades básicas de su vida: una cama, una almohada, una colcha y los instrumentos de su oficio; y si, por ejemplo, es conductor de asnos, le dejará su asno.¹⁸¹

9. כָּל אֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ / TODO LO QUE PUEDA ENTREGAR DE ÉL. Por ejemplo, si la persona dice: “La pata de este animal será consagrada en ofrenda de ascensión”, sus palabras tendrán efecto y el animal deberá ser vendido a alguien que lo ofrecerá en ofrenda de ascensión. Y el dinero que se pagó por

178. Arajin 19a.

179. La frase no se refiere a alguien que sea completamente pobre, sino “pobre” en relación con esta cantidad de dinero. La frase debe entenderse como si dijese “pero si es pobre

para dar esta evaluación” (Mizraji).

180. Torat Kohanim 27:62. Rashí precisa esto porque de la sintaxis de la frase no resulta claro quién hace parar a quién.

181. Arajin 23b.

sagrado. ¹⁰No lo cambiará ni lo substituirá, ya sea uno bueno por uno malo o uno malo por uno bueno; pero si substituye un animal por otro animal, entonces él y su substituto serán sagrados. ¹¹Y si es cualquier animal impuro del cual no se puede ofrecer una

קֹדֶשׁ: יֵלֵךְ לֹא יִחַלְפֵנוּ וְלֹא-יִמִּיר אֶת־
טוֹב בְּרָע אוֹ-רָע בְּטוֹב וְאִם-הֵמָּה
יִמִּיר בְּהֵמָה בְּבֵהֵמָה וְהִיָּה-הוּא
וְתִמְוֶרְתּוֹ יִהְיֶה-קֹדֶשׁ: יֵא וְאִם כָּל-
בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲשֶׁר לֹא-יִקְרִיבוּ מִמֶּנָּה

ONKELÓS

קודש: י לא יחלפניה ולא יעבר יתיה טב בביש או ביש בטב ואם חלקא יחלף בעירא
בבעירא ויהי הוא וחלופיה יהי קדוש: יא ואם כל בעירא מסאבא די לא יקרבו מנה

RASHÍ

חֲלִין חוץ מִדְּמֵי אוֹתוֹ הָאֶבֶר: (י) טוֹב בְּרָע. תָּם
בְּבֶעַל מוֹם: או רַע בְּטוֹב. וְכָל שֶׁכֵּן טוֹב בְּטוֹב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el animal será considerado como no consagrado [*julín*], excepto por el valor del órgano consagrado. ¹⁸²

10. טוֹב בְּרָע / UNO BUENO POR UNO MALO. Es decir, un animal sin defectos por un animal con defectos. ¹⁸³

טוֹב בְּרָע / O UNO MALO POR UNO BUENO. Y con mayor razón no podrá substituir uno bueno por uno bueno ni uno malo por uno malo. ¹⁸⁴

11. וְאִם כָּל בְּהֵמָה טְמֵאָה / Y SI ES CUALQUIER ANIMAL IMPURO. Este versículo habla de un animal que tiene un defecto, ya que es “impuro” para ser ofrecido. ¹⁸⁵ Por consiguiente,

182. *Torat Kohanim* 27:67. A pesar de que las ofrendas no pueden ser hechas en partes, sino que se precisa el animal entero, si una persona verbalmente consagra una parte del animal en ofrenda de ascensión, su voto tiene efecto sobre la parte en cuestión. Aparte de esa parte, el animal es considerado no consagrado [*julín*]. Sin embargo, el animal no puede ser vendido para algún uso profano, ya que tiene una parte consagrada. Por esta razón, el dueño vende el animal a un individuo que lo destinará en ofrenda y éste paga su precio menos el valor de la parte consagrada. De este modo la parte consagrada es ofrecida en el Altar.

183. *Torat Kohanim* 27:71; *Temurá* 9a. Rashí precisa esto porque los apelativos “bueno” y “malo” se podrían haber entendido en el sentido de “fuerte” y “endebles”. Pero no es así, puesto que en los animales para ofrenda no hay diferencia alguna si es fuerte o débil (*Gur Aryé*). Así, pues, está prohibido substituir un animal consagrado [*hékdesh*] con defectos por un animal no consagrado [*julín*] sin defecto.

184. *Torat Kohanim* 27:71; *Temurá* 9a. Rashí hace el siguiente razonamiento de menor a mayor [*kal vajómer*]: si la Torá prohíbe substituir un animal consagrado con defectos por un animal no consagrado sin defecto, a pesar de que con ello beneficiaría al Templo (puesto que gana un animal sin defecto), entonces con mayor razón que está prohibido substituir un animal por otro igual, ya que con ello el Templo no se beneficia (*Mizrají*).

185. El versículo no habla de animales que en sí mismos son “impuros”, es decir, prohibidos para la ingestión (como el caballo, el burro o el camello), puesto que es obvio que estos animales no pueden ser ofrecidos en el Altar y entonces sería superfluo decir que de él “no se puede ofrecer una ofrenda al Eterno”. Por esta razón, es evidente que el versículo habla de un animal consagrado que tiene algún defecto físico que lo descalifica para ser ofrecido, y es en este sentido que se le considera “impuro”. Este tipo de animales solamente pueden recuperar su estado de no consagración [*julín*] mediante un rescate monetario [*pidión*].

ofrenda al Eterno, entonces lo hará pararse ante el kohén. ¹²El kohén lo evaluará, ya sea bueno o malo; conforme a la evaluación del kohén, así será. ¹³Pero si lo redime deberá añadir un quinto a la evaluación.

¹⁴Si un hombre consagra su casa para ser santa al Eterno, el kohén la evaluará, ya sea buena o mala; conforme la evalúe el kohén, así permanecerá. ¹⁵Si el que la consagró redime su casa, deberá añadir un quinto del dinero de la evaluación, y será suyo.

¹⁶Si un hombre consagra un campo de su patrimonio al Eterno, la evaluación será conforme a su siembra:

קָרְבַּן לַיהוָה וְהַעֲמִיד אֶת־הַבְּהֵמָה לִפְנֵי הַכֹּהֵן: יֵב וְהַעֲרִיד הַכֹּהֵן אֹתָהּ בֵּין טוֹב וּבֵין רָע בְּעֶרְכָּךְ הַכֹּהֵן בֵּן יִהְיֶה: יִג וְאִם־גֹּאֵל יִגְאֹלֶנָּה וְיֹסֵף חֲמִישְׁתּוֹ עַל־עֶרְכָּךְ: יד וְאִישׁ בִּי־יִקְדֹּשׁ אֶת־בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַיהוָה וְהַעֲרִיכוּ הַכֹּהֵן בֵּין טוֹב וּבֵין רָע כַּאֲשֶׁר יַעֲרִיד אֹתוֹ הַכֹּהֵן בֵּן יָקוּם: טו וְאִם־הַמִּקְדָּשׁ יִגְאֹל אֶת־בֵּיתוֹ וְיֹסֵף חֲמִישִׁית כֶּסֶף־עֶרְכָּךְ עָלָיו וְהָיָה לוֹ: חֲמִישִׁי (שביעין) טז וְאִם־אִישׁ מִשְׁדֵּה אֲחֻזָּתוֹ יִקְדֹּשׁ אִישׁ לַיהוָה וְהָיָה עֶרְכָּךְ לִפִּי זֶרְעוֹ

ONKELÓS

קָרְבָּנָא קָדָם יי ויקים ית בעירא קָדָם כְּהֵנָּה: יב ויפָרוֹס כְּהֵנָּה יתה בֵּין טב וּבֵין בִּישׁ בְּכִרְסָנָא דְכְּהֵנָּה בֵּין יחי: יג וְאִם מִפְּרָק יִפְרָקְנָה וְיֹסֵף חֲמִישָׁה עַל פְּרָסְנִיה: יד וְגִבֵּר אֲרִי יִקְדֹּשׁ ית בֵּיתִיה קֹדֶשׁא קָדָם יי וְיִפְרָסְנִיה כְּהֵנָּה בֵּין טב וּבֵין בִּישׁ כְּמָנָא דִּי יִפְרוֹס יתִּיה כְּהֵנָּה בֵּין יקום: טו וְאִם דְּאִקְדֹּשׁ יִפְרוֹק ית בֵּיתִיה וְיֹסֵף חֲמִישׁ כֶּסֶף פְּרָסְנִיה עֲלוּחִי וְיָחִי לִיה: טז וְאִם מִחֻסַּל אֲחֻסְנִיתִיה יִקְדֹּשׁ גִּבֵּר קָדָם יי וְיָחִי פְּרָסְנִיה לְפֻם זֶרְעִיה

RASHÍ

וּלְמַדָּד הַכְּתוּב שֶׁאֵין קֹדְשִׁים תְּמִימִים יוֹצְאִין לְחַלֵּין בְּפִדְיוֹן, אֵלֶּכָּא אִם כֵּן הוּמָמוּ: (יג) בְּעֶרְכָּךְ הַכֹּהֵן כֵּן יִהְיֶה. לְשֹׁאֵר כָּל אֲדָם הָבָא לְקִנּוּתָהּ מִיֵּד הַקֹּדֶשׁ: (יד) וְאִם גֹּאֵל יִגְאֹלֶנָּה. בְּבַעֲלִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

este versículo te enseña que los animales consagrados sin defecto no salen de su estado de consagración para pasar al estado profano por medio del rescate [pidión] a menos que hayan sufrido un defecto que los invalide para ser ofrecidos. ¹⁸⁶

12. כְּכֹהֵן הַכֹּהֵן בֵּין יִהְיֶה / CONFORME A LA EVALUACIÓN DEL SACERDOTE, ASÍ SERÁ. Para cualquier otra persona que venga para comprarlo de la propiedad del Templo.

13. וְאִם גֹּאֵל יִגְאֹלֶנָּה / PERO SI LO REDIME. Con respecto al dueño original del animal la Escritura fue más estricta al añadir un quinto del valor de la evaluación al precio del rescate. E igualmente con respecto al que consagre una casa, con respecto al que consagre un campo y con respecto al rescate del segundo diezmo [mauser sheni], el dueño original agrega un quinto, pero no otra persona. ¹⁸⁷

16. וְהָיָה עֶרְכָּךְ לִפִּי זֶרְעוֹ / LA EVALUACIÓN SERÁ CONFORME A SU SIEMBRA. Pero no conforme a su

186. Menajot 101a.

estos artículos será descrita en los vv. 27:15, 27:19

187. Torat Kohanim 27:83. La consagración de

y 27:31, respectivamente.

el área sembrada con un jómer de cebada שְׂעוּרִים

חֶמֶר

זֶרַע

ONKELÓS

בֵּר זֶרַע כּוֹר שְׂעוּרִין

RASHÍ

וְאִם לֹא, הַגִּזְבֵּר מוֹכֶרָה בְּדָמִים הִלְלוּ לְאַחֵר, וְעוֹמֶדֶת בֵּיד הַלּוֹקָח עַד הַיּוֹבֵל, כְּשֶׁאֵר כָּל הַשְּׂדוֹת הַמְּכוּרוֹת, וְכִשְׁהִיא יוֹצֵאָה מִיָּדוֹ, חוֹזֶרֶת לִפְנֵיהֶם שֶׁל אוֹתוֹ מִשְׁמֹר שְׁהֵיבֵל פּוֹגֵעַ בּוֹ, וּמִתְחַלֶּקֶת בֵּינֵיהֶם. זֶהוּ הַמִּשְׁפָּט הָאֲמֹר בְּמִקְדִּישׁ שָׂדֶה, וְעַכְשֵׁי אֶפְרָשְׁנוּ עַל סֵדֶר הַמִּקְרָאוֹת:

שְׂוִיָּה, אַחַת שָׂדֶה טוֹבָה וְאַחַת שָׂדֶה רָעָה, פְּדִיּוֹן הַקֹּדֶשׁ שֶׁנָּה בֵּית כּוֹר שְׂעוּרִים בְּחֻמְשִׁים שְׁקָלִים, כִּד גִּזְרַת הַכְּתוּב וְהוּא שָׂבָא לְגֵאֵלָה בְּתַחֲלַת הַיּוֹבֵל, וְאִם בָּא לְגֵאֵלָה בְּאַמְצָעוֹ, נוֹתֵן לְפִי הַחֲשָׁבוֹן סֵלַע וּפּוֹנֵדִיּוֹן לְשָׁנָה, לְפִי שְׁאִינָה הַקֹּדֶשׁ אֵלָּא לְמַנְיָן שְׁנֵי הַיּוֹבֵל, שָׂאֵם נִגְאֵלָה חֲרִי טוֹב.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

valor en el mercado. Ya sea un campo bueno o un campo malo, el rescate de su estado de consagrado será siempre igual: el área que es sembrada con un *kor* de semillas de cebada es redimida con cincuenta siclos [*shekalim*] de plata. Así es el decreto impuesto por la Escritura.¹⁸⁸ Y esto se aplica cuando viene a redimir el campo al principio del ciclo del Jubileo.¹⁸⁹ Pero si viene a redimirlo en medio del ciclo del Jubileo, deberá entregar el precio del rescate según el cálculo de un *selá*¹⁹⁰ y un *pundión*¹⁹¹ por año. Pues el campo sólo es consagrado para el número de años que quedan hasta el Jubileo, y si es redimido antes del Jubileo está bien, pero si no es redimido el tesorero del Templo lo vende por este mismo precio —un *selá* y un *pundión* por año— a otra persona, y permanecerá en posesión del comprador hasta el año del Jubileo como los demás campos que han sido vendidos. Y cuando salga de su propiedad en el año del Jubileo,¹⁹² el campo regresa a los kohanim de la guardia¹⁹³ que oficie en ese Yom Kipur del Jubileo y es repartido entre ellos. Ésta es la ley con respecto al que consagra un campo. Y ahora la explicaré según el orden de los versículos.

188. *Torat Kohanim* 27:90. La medida que en el lenguaje de la Torá se llama *jómer* [חֶמֶר], en el lenguaje de la época de la Mishná es llamado *kor* [כּוֹר]. El *kor* es equivalente a 30 *selá*. En términos modernos aproximados, es equivalente al volumen de 246.2 l. El área de terreno necesaria para sembrar un *kor* de cebada es de 75,000 codos cúbicos, o aproximadamente 1.77 hectáreas.

189. Es decir, en el primer año del ciclo de cincuenta años que culmina en el Jubileo. Por lo tanto, cada año es redimido por un siclo de plata más 1/49 parte de siclo.

190. *Selá* [plural, *selaim*] es el nombre mishnaico para el siclo de plata que en el lenguaje de la Torá se llama *shékel*.

191. El *pundión* es una medida de peso equivalente a la 48ava parte de un *selá*. Por lo tanto, si redimiera el campo el primer año del ciclo del Jubileo, en principio debería entregar 49 *selaim* más 48 *pundión*. Sin embargo, los Sabios estipularon que

cuando una persona cambia *pundión* para comprar *selaim*, en vez de 48 *pundión* deberá dar 49. De este modo el campo es redimido por un *selá* y un *pundión* por año.

192. Todos los campos que forman parte del patrimonio ancestral de una persona en la Tierra de Israel, aunque hayan sido vendidos deben regresar a sus dueños originales en el año del Jubileo.

193. Todos los kohanim eran divididos en veinticuatro guardias. Cada guardia estaba formada por familias. Estas guardias se repartían el servicio del Templo durante el año, según un sistema de turnos que hacía que cada guardia sirviera durante dos o tres semanas al año. Todos los campos pertenecientes al Templo que habían sido vendidos a cualquier otra persona que no fuese su dueño original, en el año del Jubileo regresaban a la propiedad del Templo, y eran repartidos entre los kohanim que estuviesen de turno en el día de Yom Kipur de ese Jubileo.

por cincuenta siclos de plata. ¹⁷Si consagra su campo a partir del año del Jubileo, permanecerá en su evaluación. ¹⁸Y si consagra su campo después del Jubileo, entonces el kohén le calculará el dinero según los años restantes hasta el año del Jubileo, y será deducido de la evaluación.

בַּחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כֶּסֶף: י' אִם-
מִשְׁנַת הַיָּבֵל יִקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ
כְּעֶרְכָּךְ יָקוּם: י"ח וְאִם-אַחֵר הַיָּבֵל
יִקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ וְחֹשֶׁב-לוֹ הַכֹּהֵן
אֶת-הַכֶּסֶף עַל-פִּי הַשָּׁנִים הַנּוֹתָרוֹת
עַד שְׁנַת הַיָּבֵל וְנִגְרַע מֵעֶרְכָּךְ:

ONKELÓS

בַּחֲמִשִּׁין סִלְעִין דְּכֶסֶף: י' אִם מִשְׁתָּא דִּיבְלָא יִקְדִּישׁ חֲקִלְיָה כְּכֶרְסְנִיָּה יָקוּם: י"ח וְאִם בְּתֵר יוֹבְלָא יִקְדִּישׁ
חֲקִלְיָה וְיִחֹשֶׁב לֵיהּ כְּהִנָּא יֵת כֶּסֶפָּא עַל פּוּם שְׁנִיָּא דְּאִשְׁתָּאָרְן עַד שְׁתָּא דִּיבְלָא וְיִתְקַנַּע מִפְּרִסְנִיָּה:

RASHÍ

וְתִשַּׁע שָׁנָה חֲמִשִּׁים שֶׁקֶל הָרִי שֶׁקֶל לְכָל שָׁנָה
וְשֶׁקֶל יֵתֵר עַל כָּלָּה, וְהִשְׁקֵל אַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה
פּוֹנְדִּיּוֹן, הָרִי סֵלַע וּפּוֹנְדִּיּוֹן לְשָׁנָה, אֲלָא שְׁחֹסֵר
פּוֹנְדִּיּוֹן אֶחָד לְכָלָּה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ שְׂאִיתוּ
כּוֹנְדִּיּוֹן קִלְבוֹן לְכָרוֹטְרוֹט, וְהִבָּא לְגֵאוֹל יֵתוּ סֵלַע
וּפּוֹנְדִּיּוֹן לְכָל שָׁנָה לְשָׁנִים הַנּוֹתָרוֹת עַד שְׁנַת
הַיּוֹבֵל: וְנִגְרַע מֵעֶרְכָּךְ. מִנֵּין הַשָּׁנִים שֶׁמִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל

(י') אִם מִשְׁנַת הַיָּבֵל יִקְדִּישׁ וְגו'. אִם מִשְׁעֲבָרָה שְׁנַת
הַיּוֹבֵל מִיַּד הַקְּדִישָׁה וּבֵא זֶה לְגֵאוֹלָה מִיַּד, כְּעֶרְכָּךְ
יָקוּם. כְּעֶרְךָ הַזֶּה הָאִמּוֹר יִהְיֶה חֲמִשִּׁים כֶּסֶף יֵתוּ:
(י"ח) וְאִם אַחֵר הַיָּבֵל יִקְדִּישׁ. וְכֵן אִם הַקְּדִישָׁה מִשְׁנַת
הַיָּבֵל וְנִשְׁתַּחֲחָה בְּיַד נֹזֵר וּבֵא זֶה לְגֵאוֹלָה אַחֵר
הַיּוֹבֵל: וְחֹשֶׁב לוֹ הַכֹּהֵן אֶת הַכֶּסֶף עַל פִּי הַשָּׁנִים הַנּוֹתָרוֹת.
כְּפִי חֲשׁוֹבוֹ. כִּיצַד? הָרִי קָצֵב דְּמִיתָ שֶׁל אַרְבָּעִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. אִם מִשְׁנַת הַיָּבֵל יִקְדִּישׁ וְגו' / SI CONSAGRA [SU CAMPO] A PARTIR DEL AÑO DEL JUBILEO. Quiere decir: si desde que transcurrió el año del Jubileo una persona lo consagra inmediatamente —es decir, en ese mismo año— y esta otra persona viene para redimirlo inmediatamente, en ese mismo año, entonces el campo “permanecerá en su evaluación”, lo cual quiere decir que según la evaluación enunciada en el versículo anterior seguirá estando: deberá dar cincuenta siclos de plata. ¹⁹⁴

18. וְאִם אַחֵר הַיָּבֵל יִקְדִּישׁ / Y SI CONSAGRA... DESPUÉS DEL JUBILEO. Y de igual modo, la ley enunciada en este versículo se aplica si consagró su campo a partir del año del Jubileo —es decir, en el año siguiente al del Jubileo— y permaneció en posesión del tesorero del Templo más allá de ese año y esta otra persona viene para redimirlo después del año que sigue al del Jubileo.

וְחֹשֶׁב לוֹ הַכֹּהֵן אֶת הַכֶּסֶף עַל פִּי הַשָּׁנִים הַנּוֹתָרוֹת / EL KOHÉN LE CALCULARÁ EL DINERO SEGÚN LOS AÑOS RESTANTES. Le calculará conforme a un cálculo fijo. ¿Cómo es esto? Vemos que la Torá fijó el precio del rescate de cuarenta y nueve años en cincuenta siclos, lo que resulta en un siclo por cada año, sobrando un siclo más. Ahora bien, el siclo consta de cuarenta y ocho *pundión*, lo que resulta en un *selá* o un siclo de plata y un *pundión* por año, excepto que falta un *pundión* para todos los cuarenta años. Nuestros Maestros dijeron que dicho *pundión* es una prima por el cambio de dinero, es decir, por pagar con moneda fraccionaria. ¹⁹⁵ Por lo tanto, la persona que venga para redimir el campo deberá dar un *selá* y un *pundión* por cada uno de los años que resten hasta el año del Jubileo.

וְנִגְרַע מֵעֶרְכָּךְ / Y SERÁ DEDUCIDO DE LA EVALUACIÓN. El número de años desde el año del Jubileo

194. Ver Arajín 24b.

195. Berajot 50a.

¹⁹ Si el que consagró el campo lo redime, deberá añadirle un quinto del dinero de la evaluación, y será suyo. ²⁰ Pero si no redime el campo, o si vendió el campo a otro hombre, ya no podrá ser redimido.

²¹ Entonces, cuando el campo salga en el Jubileo, consagrado será para el Eterno

יט וְאִם-גָּאֵל יִגְאֹל אֶת-הַשָּׂדֶה
הַמִּקְדָּשׁ אֹתוֹ וְיֹסֵף חֲמִשִּׁית בְּסָף-
עֶרְכּוֹ עָלָיו וְקָם לוֹ: כ וְאִם-לֹא יִגְאֹל
אֶת-הַשָּׂדֶה וְאִם-מָכַר אֶת-הַשָּׂדֶה
לְאִישׁ אֲחֵר לֹא-יִגְאֹל עוֹד: כא וְהָיָה
הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בִּיבֹל קֹדֶשׁ לַיהוָה

ONKELÓS

יט וְאִם מִפְּרָק יִפְרוֹק יֵת חֲקֵלָא דְאֶקְדֵּשׁ יֵתִיה וְיֹסֵף חֲמִשָּׁה פְּרָסְנִיה עֲלוּהִי וְיִקּוּם לִיה: כ וְאִם לֹא יִפְרוֹק יֵת חֲקֵלָא וְאִם זָבִין יֵת חֲקֵלָא לְגַבְרָא אֲחֵרוֹ לֹא יִתְפָּרַק עוֹד כִּאֲוִיָּה חֲקֵלָא בְּמִפְקִיה בְּיִבְלָא קוּדְשָׁא קְדָם יי

RASHÍ

עד שְׁנַת הַפְּדִיּוֹן: (יט) וְאִם גָּאֵל יִגְאֹל... הַמִּקְדָּשׁ אֹתוֹ. יוֹסֵף חֲמִשָּׁה עַל הַקְּצֵבָה הַזֹּאת: (כ) וְאִם לֹא יִגְאֹל אֶת הַשָּׂדֶה. הַמִּקְדָּשׁ: וְאִם מָכַר. הַגִּזְבָּר: אֶת הַשָּׂדֶה לְאִישׁ אֲחֵר לֹא יִגְאֹל עוֹד. לְשׁוֹב לִיד

הַמִּקְדָּשׁ: (כא) וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בִּיבֹל. מִיֵּד הַלּוֹקְחוֹ מִן הַגִּזְבָּר כְּדָרְךָ שְׂעָר שְׁדוֹת הַיִּצְאֹת מִיֵּד לּוֹקְחֵיהֶם בִּיבֹל: קֹדֶשׁ לַה'. לֹא שֵׁשׁ־שָׁבוּ לְהַקְדֵּשׁ בְּדֶק הַבֵּית לִיד הַגִּזְבָּר, אֶלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hasta el año del rescate.¹⁹⁶

19 Y SI EL QUE CONSAGRÓ... LO REDIME. Entonces añadirá un quinto a esta tasación.¹⁹⁷

20. PERO SI NO REDIME EL CAMPO. El que lo consagró.

O SI VENDIÓ. El tesorero del Templo.¹⁹⁸

[VENDIÓ] EL CAMPO A OTRO HOMBRE, YA NO PODRÁ SER REDIMIDO. Para que regrese a la posesión del que lo consagró cuando llegue el año del Jubileo.¹⁹⁹

21. ENTONCES, CUANDO EL CAMPO SALGA EN EL JUBILEO. De la propiedad de la persona que lo compró del tesorero del Templo, como sucede con los demás campos, los cuales salen de la propiedad de sus compradores en el Jubileo.

CONSAGRADO SERÁ PARA EL ETERNO. No será “consagrado” en el sentido de que deberá regresar a los fondos de mantenimiento del Templo en manos del tesorero, sino que será como

196. Por ejemplo, si una persona consagró su campo veinte años después del Jubileo y lo redime ese mismo año, deberá reducir de los 50 *selaim* que normalmente debería pagar para redimirlo (un siclo por año) 20 *selaim*, equivalentes al número de años desde el Jubileo anterior hasta ese mismo año.

197. La mencionada en el versículo anterior, es decir, la evaluación que se hace en caso de que redima su campo después del primer año del Jubileo: un *selá* y un *pundiôn* por año. No se refiere a la evaluación total de cincuenta *selaim* (*Mizraji*).

198. Forzosamente se refiere al tesorero del Templo, ya que el dueño original lo había consagrado y, por lo tanto, actualmente se hallaba en posesión del Templo.

199. La frase “ya no podrá ser redimido” no quiere decir que el que lo consagró nunca jamás podrá comprar el campo de manos del que lo compró del Templo. Puede hacerlo (o él o otro), pero esto no es considerado “redención”. La frase quiere decir que al llegar el Jubileo pasará a ser propiedad de los kohanim y no permanecerá en manos del que lo compró.

como un campo vedado; su patrimonio será del kohén.

²² Pero si consagra al Eterno un campo de su adquisición que no es de su campo patrimonial,

בְּשָׂדֶה הַחֵרֶם לִפְהֶן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ:

כִּי וְאִם אֶת־שָׂדֶה מִקְנָתוֹ אֲשָׁר

לֹא מִשָּׂדֶה אֲחֻזָּתוֹ יִקְדֹּשׁ לַיהוָה:

ONKELÓS

הַחֵרֶם חֲרָמָא לְכַהֲנָא תִּהְיִי אֲחֻזָּתִיה: כִּי וְאִם יֵת חֶקֶל זְבִינוּהִי דִּי לֹא מִחֶקֶל אֲחֻזָּתִיה יִקְדֹּשׁ קֳדָם יְיָ:

RASHÍ

מִיָּדוֹ וְלָשׁוּב לִבְעָלִים. לְפִיכָךְ, אִם בָּא לְנֶאֱמָר יִגָּאֵל בְּדָמִים הִלְלוּ הַקּוֹהֲנִים לְשָׂדֶה אֲחֻזָּה. וְאִם לֹא יִגָּאֵל וְיִמְכְּרָהּ גִּזְבָּר לְאַחֵר אוֹ אִם לֹא יִגָּאֵל הוּא בְּשִׁנַּת חֵיבָל, יָשׁוּב הַשָּׂדֶה לְאֲשֶׁר קָנָהוּ מֵאִתּוֹ, אוֹתוֹ שֶׁהִקְדִּישָׁה. וְכֵן תֵּאמַר: לְאֲשֶׁר קָנָהוּ הַחֵרֶם הַזֶּה הָאֲחֵרוֹן מֵאִתּוֹ, וְזֶה הַגִּזְבָּר, לְכַד הַצֶּרֶךְ לומר: לְאֲשֶׁר לוֹ אֲחֻזָּת הָאָרֶץ מִירוּשָׁת אֲבוֹת,

בְּשָׂדֶה הַחֵרֶם הֵנָּתוֹן לִכְהֻנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: כָּל חֵרֶם בְּיִשְׂרָאֵל לַךְ יִהְיֶה (במדבר יח:ד). אִף זֶה תִּתְחַלֵּק לִכְהֻנָּה שֶׁל אוֹתוֹ מִשְׁמֶר שְׁנֵים הַכַּהֲנִים שֶׁל יוֹבֵל פּוֹנֵעַ בּוֹ: (כב) וְאִם אֶת שָׂדֶה מִקְנָתוֹ וְגו'. חֲלוּק יֵשׁ בֵּין שָׂדֶה מִקְנָה לְשָׂדֶה אֲחֻזָּה, שֶׁשָּׂדֶה מִקְנָה לֹא תִתְחַלֵּק לִכְהֻנָּה בְּיוֹבֵל, לְפִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִקְדִּישָׁה אֶלָּא עַד חֵיבָל, שֶׁחֲרִי בְּיוֹבֵל הִיָּתָה עֲתִידָה לְצֵאת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

un campo vedado [Jérem] para usos profanos, el cual es entregado a los kohanim, como se declara con respecto a Aharón: “Toda propiedad vedada [חֵרֶם] en Israel será tuya.”²⁰⁰ Y lo mismo que aquella, también esta propiedad será repartida entre los kohanim de la guardia que oficien en el Yom Kipur del año del Jubileo.²⁰¹

22. וְאִם אֶת שָׂדֶה מִקְנָתוֹ וְגו' / PERO SI [CONSGRA AL ETERNO] UN CAMPO DE SU ADQUISICIÓN, ETC. Hay una diferencia esencial entre un campo adquirido y un campo patrimonial heredado de los ancestros: que un campo adquirido no es repartido entre los kohanim en el año de Jubileo, pues la persona que lo adquirió sólo puede consagrarlo hasta el Jubileo, ya que de cualquier modo en el Jubileo el campo estaba destinado a salir de su posesión y regresar a sus dueños originales. Por lo tanto, si viene para rescatarlo, deberá rescatarlo por el precio que ha sido fijado para un campo patrimonial.²⁰² Y si la persona que lo adquirió y lo consagró no lo rescata, y el tesorero del Templo lo vende a otro, o si el que lo consagró él mismo lo rescata, de cualquier modo “en el año del Jubileo el campo regresará a aquel de quien lo compró”, es decir, al dueño original, aquel del que lo adquirió el que lo consagró. Pero por si dices que no es así, sino que el versículo quiere decir que el campo deberá regresar a aquel de quien este último comprador que lo rescató de la propiedad del Templo lo había adquirido, y eso se refiere al tesorero del Templo. Es por ello que era necesario que el v. 24 enfatizase “a aquel que le pertenece como patrimonio de tierra” como herencia de sus ancestros, y

200. Bemidbar 18:14.

201. Arajín 28b.

202. En la Mishná del tratado talmúdico Arajín 14a, hay una diferencia de opinión entre Rabí Eliézer y los Sabios con respecto al precio de redención de un campo adquirido. Según Rabí Eliézer, es redimido al mismo precio que un campo patrimonial (si es redimido el primer año del Jubileo, cincuenta

selaim; si es redimido después, un selá y un pundión por año, como se indica en los vv. 27:16-19). Pero según los demás Sabios, su precio de redención es fijado según el valor que tenga en el mercado. Al parecer, Rashí sigue aquí la opinión de Rabí Eliézer, aunque la decisión legal final [halajá] es según los Sabios, como Rambam afirma en el capítulo 4 de Hiljot Arajín (Najalat Yaacob).

²³ entonces el kohén le calculará el monto de su evaluación hasta el año del Jubileo; y pagará la evaluación en ese día, es santo para el Eterno. ²⁴ En el año del Jubileo el campo regresará a aquél de quien lo compró, al que le pertenecía el patrimonio de la tierra. ²⁵ Toda evaluación deberá ser según el siclo del Santuario; veinte guera será ese siclo.

²⁶ Sin embargo, un primogénito que se vuelva primerizo para el Eterno

כג ויחשב-לו הכהן את מִבְּכַת
הָעֶרְכָּךְ עַד שָׁנַת הַיָּבֵל וְנָתַן אֶת-
הָעֶרְכָּךְ בַּיּוֹם הַהוּא קֹדֶשׁ לַיהוָה:
כד בַּשָּׁנָה הַיּוֹבֵל יָשׁוּב הַשָּׂדֶה
לְאִשֶּׁר קָנָהּ מֵאִתּוֹ לְאִשְׁרֵי-לוֹ אַחֲזַת
הָאָרֶץ: כה וְכָל-עֶרְכָּךְ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל
הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה יִהְיֶה הַשֶּׁקֶל:
כו אֶךְ-בְּכוֹר אִשֶּׁר יִבְכֹּר לַיהוָה

ONKELÓS

כג ויחשב ליה פהנא ית מנן פרסניה עד שתא דיובלא ויתן ית פרסניה ביומא ההוא
קודשא קדם יי: כד בשתא דיובלא יתוב חקלא לזבגניה מניה לזדיליה אחסנת ארעא:
כה וכל פרסניה יהי בסלעי קודשא עשרין מעין יהי סלעא: כו ברם בוכרא די בכר קדם יי

RASHÍ

וזהו בעלים הראשונים שמכרה למקדיש: גרה. עשרים מעות כד היו מתחלה ולאחר
(כה) וכל ערך יהיה בשקל הקדש. כל ערך
שפתוב בו שקלים יהיה בשקל הקדש: עשרים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ése únicamente pueden ser los dueños originales que lo vendieron al que lo consagró.²⁰³

25. TODA EVALUACIÓN DEBERÁ SER SEGÚN EL SICLO DEL SANTUARIO. Es decir, cualquier evaluación acerca de la cual esté escrito que deberá ser en siclos de plata [*shekalim*] deberá ser según el siclo del Santuario.²⁰⁴

VEINTE GUERÁ. Es decir, veinte *maot*.²⁰⁵ Así era al principio la proporción entre el siclo y la *maá*.²⁰⁶ Pero con el pasar del tiempo la gente agregó un sexto al peso del siclo. Y nuestros Maestros dijeron que seis *maá* de plata equivalían a un dinar o *zuz*, veinticuatro *maá* por cada selá [siclo].²⁰⁷

203. *Arajin* 26b.

204. Es decir, según el valor del siclo utilizado para todo lo relacionado con los preceptos relativos al Santuario. Rashí precisa esto porque la frase en hebreo se pudo haber entendido en el sentido de que cualquier evaluación no podrá ser de menos de un siclo. Pero no es así, puesto que en ocasiones es menor, como Rashí mismo señaló en el v. 27:8, s.v. *על פי אשר תשיי* (*Sifté Jajamim*). Ahora bien, cualquier otra evaluación que la Torá no especifique que debe ser en siclos, como por ejemplo la redención de animales o casas que es mencionada en este capítulo, puede ser de incluso una *perutá* [el

valor monetario mínimo, equivalente a la 768ava parte de un siclo] (*Séfer haZikarón*).

205. *Maot* es el plural de *maá*, una antigua moneda cuyo valor Rashí explicará a continuación.

206. Es decir, en tiempos bíblicos la proporción era tal como la Torá señala que es: veinte *maot* o *gueraot* por un siclo.

207. *Bejorot* 50a. El siclo [*shékel*] originalmente pesaba cuatro *zuz*, que a su vez pesaba cinco *maot*; es decir, veinte *maot* por siclo. Pero tiempo después se aumentó el peso del *zuz* a seis *maot*, lo que resultaba en veinticuatro *maot* por siclo.

entre los animales, un hombre no lo podrá consagrar, ya sea toro u oveja; del Eterno es. ²⁷Y si es del ganado impuro, lo redimirá según la evaluación

בְּבִהְמָה לֹא-יִקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ אִם-
שׂוֹר אִם-שֶׂה לִיהוָה הוּא: כּו וְאִם
בְּבִהְמָה הַטְּמֵאָה וּפְדָה בְּעֶרְכָּךְ

ONKELÓS

בְּבִיעִירָא לֹא יִקְדִּישׁ גִּבְר יִתִּיה אִם תּוֹר אִם אֹמֶר קִדְּם יְיָ הוּא: כּו וְאִם בְּבִיעִירָא מְסֻאָבָא וַיִּפְרוֹק בְּכִרְסָנִיה

RASHÍ

(כו) לֹא יִקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ. לְשֵׁם קִרְבָּן אַחֵר לְכִי
שְׂאִינוּ שְׂלוֹ: (כו) וְאִם בְּבִהְמָה הַטְּמֵאָה וְגו'. אֵין
חִמְקָרָא הָזֶה מוּסָב עַל הַבְּכוֹר, שְׂאִין לוֹמַר
בְּבִכּוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה: וּפְדָה בְּעֶרְכָּךְ, וְחִמּוּר
אֵין זֶה שְׁחָרִי אֵין פְּדִיוֹן פְּטוֹר חִמּוּר אֲלֵא

טָלָה, וְהוּא מִתְּנָה לַכֹּהֵן וְאִינוּ לְהַקְדִּישׁ, אֲלֵא
הַכֹּתוּב מוּסָב עַל הַהִקְדָּשׁ שֶׁהַכֹּתוּב שְׁלִמְעֵלָה
דָּבָר בְּפִדְיוֹן בְּהֵמָה טְהוֹרָה שֶׁהִנֵּמְקָה, וְכֵאן
דָּבָר בְּמִקְדִּישׁ בְּהֵמָה טְמֵאָה לְבָדֵק הַבַּיִת:
וּפְדָה בְּעֶרְכָּךְ. כִּכִּי מֵה שְׁיַעֲרִיכְנָה הַכֹּהֵן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. UN HOMBRE NO LO PODRÁ CONSAGRAR. Para otra ofrenda, ya que no le pertenece.²⁰⁸

27. Y SI ES DEL GANADO IMPURO, ETC. Este versículo no se refiere al animal primerizo, ya que no se puede decir del primerizo de ganado impuro “lo redimirá según la evaluación”.²⁰⁹ Y este animal mencionado aquí no es un asno, pues verás que no hay rescate de la cría primeriza de un asno excepto por medio de un cordero,²¹⁰ no por medio de la evaluación mencionada en este versículo. Y el cordero es un regalo para el kohén mismo y no pasa a ser propiedad del Templo, como la evaluación de este versículo.²¹¹ En realidad, este versículo se refiere a cualquier otro animal consagrado al Templo. Pues los versículos de arriba²¹² hablaron con respecto al rescate de un animal puro al que le sobrevino un defecto después de haber sido consagrado, y aquí se habla de una persona que consagra un animal impuro para el mantenimiento del Templo.²¹³

LO REDIMIRÁ SEGÚN LA EVALUACIÓN. Es decir, conforme a la evaluación que le asigne el kohén.²¹⁴

208. *Torat Kohanim* 27:107. El primerizo de animal es sí mismo tiene el estado de consagrado, según se indica en *Arajin* 29a. Por esta razón, no poder consagrarlo significa no poder darle otro estado de consagración diferente al que tiene (*Gur Aryé*).

209. Pues la ley referente a un animal primerizo no se aplica a ningún animal impuro excepto el asno (*Sifé Jajamim*). En su comentario a *Shemot* 13:12, s.v. שִׁגְרָה הֵמָּה, Rashí explica que del versículo en *Debarim* 15:19: “De todo [animal] primogénito que nazca de tus reses o de tu rebaño, el macho lo consagrarás al Eterno tu Dios; no harás trabajar al primogénito de tu toro, ni esquilárs al primogénito de tu rebaño”, se aprende que las crías primerizas de un animal impuro [no-kasher] no están comprendidas dentro del mandamiento de consagrar a los primerizos.

210. Como se indica en *Shemot* 13:13.

211. Las frases que hablan respecto a su redención, “le añadirá un quinto”, así como “pero si no es redimido será vendido por la evaluación [dei kohén]”, implican que el dinero de su redención más la quinta parte del valor son entregados al Templo (*Mizraji*).

212. Ver *supra*, vv. 27:11-13.

213. *Menajot* 101a. Por ejemplo, caballos, asnos o camellos. A pesar de que no adquieren estado de consagración en términos de poder ser ofrecidos en ofrenda, pueden ser ofrecidos al Templo para otros usos.

214. La evaluación de alguna propiedad del Templo que la Torá no haya fijado expresamente [como en el caso de las personas o los campos patrimoniales]

y le añadirá un quinto; pero si no es redimido será vendido por la evaluación.

²⁸ Sin embargo, cualquier propiedad vedada que un hombre aparte para el Eterno, de cualquier cosa que tenga —ya sea una persona, un animal o su campo

וְיִסַּף חֲמִשָּׁתוֹ עָלָיו וְאִם-לֹא יִגָּאֵל
וְנִמְכַּר בְּעֶרְכָּךְ: כֹּה אֵךְ כָּל-חֶרֶם
אֲשֶׁר יִחְרַם אִישׁ לַיהוָה מִכָּל-
אֲשֶׁר-לֹו מֵאָדָם וּבְהֵמָה וּמִשְׂדֵּה

ONKELÓS

וְיִסַּף חֲמִשָּׁתָּה עָלָיו וְאִם לֹא יִתְפָּרֵק וְיִזְדָּבֵן בְּפִרְסָנִיהָ: כֹּה בְרָם כָּל
חֶרֶם דִּי יִחְרַם גְּבֵר קֳדָם יְיָ מִכָּל דִּי לִיהָ מֵאָנְשָׁא וּבְעִירָא וּמִחֶסֶל

RASHÍ

וְאִם לֹא יִגָּאֵל. עַל יְדֵי בְעָלִים: וְנִמְכַּר בְּעֶרְכָּךְ. אֲנִי מְקִים: כָּל חֶרֶם בְּיִשְׂרָאֵל לְךָ יְהוָה וּבַמִּדְבָּר
לְאַחֲרִים: (כֹּה) אֵךְ כָּל חֶרֶם וְגו'. נִחְלָקוּ רַבּוֹתֵינוּ
בְּדָבָר. יֵשׁ אוֹמְרִים: סֶתֶם חֶרֶמִּים לְהַקְדֵּשׁ, וְיֵשׁ
חֶרֶם לִפְנֵהוּ. וְיֵשׁ שֹׂאמְרֵי: סֶתֶם חֶרֶמִּים לְכַהֲנִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְאִם לֹא יִגָּאֵל / Y SI NO ES REDIMIDO. Por el dueño original.

וְנִמְכַּר בְּעֶרְכָּךְ / SERÁ VENDIDO POR LA EVALUACIÓN. A otros.

28. Sin embargo, cualquier propiedad vedada. ²¹⁵ Nuestros Maestros tuvieron opiniones diversas sobre este asunto. Hay quienes afirmaron que votos sobre propiedades vedadas [jérem] sin especificar para quién deberán ser, automáticamente son para el mantenimiento del Templo. Pero según esta opinión, ¿a qué entonces se podría aplicar la frase: “Cualquier propiedad vedada en Israel será tuya”? ²¹⁶ Habría que aplicarla a los votos de propiedad vedada de los kohanim en un caso donde el dueño de la propiedad haya dicho explícitamente: “Este objeto es propiedad vedada para el kohén.” Pero hay quienes dijeron que votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para los kohanim. ²¹⁷

no pueden ser hechas por cualquier persona, sino específicamente por un kohén (*Gur Aryé*).

215. La palabra hebrea חֶרֶם, *jérem*, puede adoptar varias acepciones según el contexto. Sin embargo, básicamente se aplica a cualquier cosa vedada o proscrita para el disfrute humano. En el contexto de este versículo, se aplica a la propiedad que una persona ha consagrado al Templo, con lo cual lo hace prohibido o vedado para su uso personal. Por esta razón, lo hemos traducido por “propiedad vedada”.

216. *Bemidbar* 18:14. Esa frase fue dicha a Aharón. Indica que cualquier objeto que una persona designe explícitamente como *jérem* pasará a la propiedad de los kohanim.

217. *Arajín* 28b. Hay dos tipos de “propiedades vedadas” [*jérem*]: una es la propiedad destinada a la tesorería del Templo [*bédek habáit*], y la otra, la donada como regalo a los kohanim, la cual se

convierte en propiedad personal suya. La propiedad vedada del Templo es utilizada para el mantenimiento del Templo, aunque también puede ser vendida o redimida y utilizar el dinero de la venta para la tesorería del Templo. Pero la propiedad vedada de los kohanim, es similar la *terumá* que se entrega al kohén en el sentido de que nunca puede ser redimida; su disfrute es prerrogativa exclusiva del kohén y se convierte en propiedad personal de él. El versículo en *Bemidbar* 18:14 habla sobre un caso donde la persona explícitamente dijo que el objeto que designaba como *jérem* era para los kohanim. Este versículo habla de un caso donde la persona no especificó a qué estaba destinada. Es sobre este caso que los Sabios difirieron en sus opiniones. Según Rabí Yehudá ben Beterá, es para el mantenimiento del Templo; según los Sabios restantes, es para los kohanim.

patrimonial— no podrá ser vendida
ni podrá ser redimida; toda propie-
dad vedada es sumamente sagrada

אֲחֻזָּתוֹ לֹא יִמָּכַר וְלֹא יִגָּאֵל
כָּל-יְתֵרָם קֹדֶשׁ-קֹדָשִׁים הוּא

ONKELÓS

אֲחֻסְתָּיָה לֹא יִזְדָּבֵר וְלֹא יִתְפָּרֵק בָּל חֲרָמָא קֹדֶשׁ קֹדָשִׁין הוּא

RASHÍ

לֹא יִמָּכַר וְלֹא יִגָּאֵל. אֵלֶּיָּא יִנְתֵּן לַכֹּהֵן. לְדַבְרֵי
הָאוֹמֵר: סֵתָם חֲרָמִים לַכֹּהֲנִים, מִפְּרֵשׁ מִקְרָא
זֶה בְּסֵתָם חֲרָמִים. וְהָאוֹמֵר סֵתָם חֲרָמִים
לְבִדֵּק הַבֵּית, מִפְּרֵשׁ מִקְרָא זֶה בַּחֲרָמֵי כֹהֲנִים,
שֶׁהַכֹּל מוֹדִים שֶׁחֲרָמֵי כֹהֲנִים אֵין לָהֶם פְּדִיּוֹן
עַד שֶׁיָּבֹאוּ לִיד כֹּהֵן וְחֲרָמֵי גְבוּרָה נִפְדִּים:

כָּל חֲרָם קֹדֶשׁ קֹדָשִׁים הוּא. הָאוֹמֵר סֵתָם
חֲרָמִים לְבִדֵּק הַבֵּית, מִבֵּיא רֵאִיָּה מִכָּאן.
וְהָאוֹמֵר סֵתָם חֲרָמִים לַכֹּהֲנִים, מִפְּרֵשׁ כָּל
חֲרָם קֹדֶשׁ קֹדָשִׁים הוּא לֵה, לְלַמֵּד שֶׁחֲרָמֵי
כֹהֲנִים חָלִים עַל קֹדָשֵׁי קֹדָשִׁים וְעַל קֹדָשִׁים
קְלִים וְנוֹתָן לַכֹּהֵן, כְּמוֹ שֶׁשִּׁנִּינוּ בְּמִסְכַּת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

al kohén. Conforme a las palabras del Sabio que dijo que los votos sin especificar sobre propiedad vedada son para los kohanim, él explicaría este pasaje diciendo que se refiere a votos sin especificar sobre propiedad vedada.²¹⁸ Pero según el Sabio que dijo que los votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para el mantenimiento del Templo, él explicaría este pasaje en referencia a los votos sobre propiedad vedada de los kohanim.²¹⁹ Pues ambas opiniones concuerdan en que las propiedades vedadas específicamente para los kohanim no tienen rescate hasta que llegan a la posesión del kohén pero las propiedades vedadas del Altísimo sí pueden ser redimidas.²²⁰

TODA PROPIEDAD VEDADA ES SUMAMENTE SAGRADA. El Sabio que afirma que los votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para el mantenimiento del Templo, aduce pruebas para su opinión de esta frase.²²¹ Y el Sabio que afirma que los votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para los kohanim, él explica la frase “toda propiedad vedada es sumamente sagrada [kódesh kodashim] para el Eterno” diciendo que fue enunciada para enseñar que los votos sobre propiedades vedadas de los kohanim tienen efecto sobre lo consagrado en grado mayor [kodshé kodashim], así como sobre lo consagrado en grado menor [kodashim kalim].²²² En este caso, como aprendimos en el tratado

218. Según esta opinión, la frase quiere decir que la propiedad no podrá ser ni vendida ni redimida, sino que será propiedad exclusiva del kohén.

219. Según esta opinión, la frase se refiere a un caso donde la persona especificó que su propiedad designada como *jérem* era para los kohanim.

220. *Arajín* 29b. Puesto que la propiedad *jérem* entregada al kohén pasa a formar parte de su propiedad personal, ya no puede ser redimida de su posesión; el entrar a su propiedad es considerado como su rescate, ya que con ello la propiedad pierde su estado de consagración y él la puede utilizar para

cualquier uso que desee. Sin embargo, la propiedad *jérem* entregada para el mantenimiento del Templo, sí puede ser redimida con dinero y luego dar este dinero al Templo.

221. *Arajín* 28b-29a. Él entiende la frase קֹדֶשׁ קֹדָשִׁים, “santísima” en su sentido usual: que es consagrado al Santuario.

222. *Arajín* 28b. En su opinión, la expresión doble קֹדֶשׁ קֹדָשִׁים debe ser entendida como una referencia a dos niveles de consagración, menor y mayor. Lo que esto quiere decir es que si, por ejemplo, una persona tiene una ofrenda de ascensión [*olá*] o una

para el Eterno.

²⁹ Cualquier condenado que sea proscrito de la humanidad no

כָּל־חֵרֵם

שביעי כט

לִיהוָה:

לֹא

מִן־הָאָדָם

יֵחָרֵם

אֲשֶׁר

ONKELÓS

קדם יי: כט כל חרם די יתחרם מן אנשא לא

RASHÍ

עֲרֵכְיוֹ: אִם נָדָר נִתַּן דְּמִיָּהֶם וְאִם שְׁחָחִירִים עֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו הַכִּנְעָנִים: נִדְּבָה נִתַּן אֶת טוֹבָתָהּ: מֵאָדָם. כָּגוֹן (כט) כָּל חֵרֵם אֲשֶׁר יֵחָרֵם וְגו' הַיּוֹצֵא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de *Arajín*,²²³ le entrega al kohén lo siguiente: si se trata de un voto [*néder*] deberá entregarle al kohén todo el valor del animal;²²⁴ y si se trata de una ofrenda voluntaria [*nedabá*] deberá entregarle su beneficio.²²⁵

מֵאָדָם / YA SEA UNA PERSONA. Por ejemplo, si prometió como propiedad vedada a sus esclavos o esclavas *kenaanim*.²²⁶

29. כָּל חֵרֵם אֲשֶׁר יֵחָרֵם וְגו' / CUALQUIER CONDENADO QUE SEA PROSCRITO, ETC.²²⁷ Si alguien sale

ofrenda de pecado [*jatat*], que son ofrendas consagradas en grado mayor [*kodshé kodashim*], puede designar estas ofrendas como *jérem* para los kohanim y su designación tendrá validez, a pesar de que ya estaban consagradas. De igual modo, si por ejemplo tenía un animal primerizo o una ofrenda de paz [*shelamim*], que son consagrados en grado menor [*kodashim kalim*], puede designarlas como *jérem* para los kohanim (*Séfer haZikarón*).

223. *Arajín* 28b.

224. Hay una diferencia entre *néder* (voto) y *nedabá* (ofrenda voluntaria). En este contexto, el caso de un *néder* es cuando una persona promete consagrar un animal, diciendo, por ejemplo: “Yo me comprometo a traer una ofrenda de ascensión”, y en cumplimiento de ese voto separa a un animal para entregarlo al Templo y ofrendarlo. Ahora bien, si posteriormente esa persona declara que ese mismo animal es *jérem*, “propiedad vedada”, puesto que desde el inicio (cuando lo consagró mediante el *néder*) la persona no se había comprometido con un animal en específico, sino que se había comprometido a traer una ofrenda en general, ello implica que incluso en caso de que el primer animal se perdiera, fuera descalificado para el altar o muriera, el dueño sigue estando obligado a dar la ofrenda al Templo. Ello equivale a decir que la responsabilidad inicial del dueño era equivalente al

valor entero del animal. Por lo tanto, cuando lo declara como *jérem*, desde el inicio el dueño debe entregar al kohén el valor completo del animal.

225. El caso de una *nedabá* (ofrenda voluntaria) es cuando el dueño de un animal expresa una promesa de ofrecer un animal *específico*, diciendo, por ejemplo: “Yo me comprometo a ofrecer *este* animal como ofrenda de ascensión.” Puesto que en este caso el dueño solamente se comprometió con un animal específico, en caso de que éste muera, se pierda o sea descalificado para el Altar, el dueño queda exento de traer otro en sustitución. Esto equivale a decir que la responsabilidad del dueño sobre el animal no es igual al valor completo del animal. Ahora bien, si el dueño posteriormente declara *jérem* al animal, puesto que el dueño no queda obligado con el valor completo del animal, lo que se hace es evaluar qué tanto estaría dispuesta a pagar otra persona (que no está obligada a ofrecer una ofrenda) por ofrecer este animal, y esta cantidad es la que pagará el dueño en caso de que haya consagrado como *jérem* al animal.

226. *Arajín* 28a.

227. En este caso, la palabra חֵרֵם no se refiere a una propiedad vedada para el uso, sino que es utilizada para designar a una persona “proscrita” para la vida, condenada a muerte, ya que el versículo concluye que “deberá morir” (*Séfer haZikarón*).

יִפְדָּה מוֹת יוֹמָת: ל וְכָל-
 יִפְדָּה מוֹת יוֹמָת: ל וְכָל-
 podrá ser redimido; será condenado a muerte.

מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ מִזֶּרַע הָאָרֶץ
 מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ מִזֶּרַע הָאָרֶץ
 30 Cualquier diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol, pertenece al Eterno; sagrado es

ONKELÓS

יִתְפָּרֵק אֶתְהַסְלָא יִתְהַסְלָא: ל וְכָל מַעֲשֵׂרָא דְאַרְעָא מִזֶּרַעָא דְאַרְעָא מִפְּרִי אֵילָנָא דִּי הוּא קוּדְשָׁא

RASHÍ

לְהַרְגֵּנָא וְאָמַר אֶחָד: עָרְפוּ עָלַי לֹא אָמַר
 לְהַרְגֵּנָא וְאָמַר אֶחָד: עָרְפוּ עָלַי לֹא אָמַר
 כלום: מוֹת יוֹמָת. הָרִי הוֹלֵךְ לְמוֹת, לְפִיכֹד וְיִצְהָר: לֵה' הוּא. קִנְאוּ הַשֵּׁם וּמִשְׁלַחְנִי
 כלום: מוֹת יוֹמָת. הָרִי הוֹלֵךְ לְמוֹת, לְפִיכֹד וְיִצְהָר: לֵה' הוּא. קִנְאוּ הַשֵּׁם וּמִשְׁלַחְנִי
 לֹא יִפְדָּה אֵין לוֹ דְּמִים וְלֹא עֶרֶד: צוּה לָךְ לַעֲלֹת וְלֹאֲכֹל בִּירוּשָׁלַיִם,
 לֹא יִפְדָּה אֵין לוֹ דְּמִים וְלֹא עֶרֶד: צוּה לָךְ לַעֲלֹת וְלֹאֲכֹל בִּירוּשָׁלַיִם,
 (וְ) וְכָל מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ. בְּמַעֲשֵׂר שְׁנֵי הַכְּתוּב כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para ser ejecutado por el tribunal y alguien dice: “Sobre mí recaee su evaluación” a fin de rescatarlo de la muerte, no habrá dicho nada que tenga validez legal.²²⁸

מוֹת יוֹמָת / SERÁ CONDENADO A MUERTE. He aquí que él va a morir irremisiblemente. Por consiguiente, “no será redimido”, lo cual implica que ese individuo no tiene ningún valor en el mercado ni evaluación.

30. וְכָל מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ / CUALQUIER DIEZMO DE LA TIERRA. Este versículo habla del segundo diezmo [maaser shení].²²⁹

מִזֶּרַע הָאָרֶץ / DE LA SEMILLA DE LA TIERRA. Esto se refiere a granos.

מִפְּרִי הָעֵץ / DEL FRUTO DEL ÁRBOL. Esto se refiere a vino y aceite.²³⁰

לֵה' הוּא / PERTENECE AL ETERNO. El Eterno lo ha adquirido y ha ordenado que subas y lo comas de Su mesa en Yerushaláim,²³¹ como se declara: “Lo comerás delante del Eterno, tu Dios... en

228. *Arajin* 6b. Sus palabras no tienen efecto y la persona es ejecutada en cualquier caso.

229. *Torat Kohanim* 27:112. El diezmo es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en tres partes: primer diezmo [maaser rishón], segundo diezmo [maaser shení] y diezmo del pobre [maaser ani]. Su orden de separación es el siguiente: primero se separa la *terumá* y se la entrega al kohén. Luego se separa el *maaser rishón*, el cual es entregado al leví; de aquí el leví separa la parte llamada *terumat maaser* y se la entrega al kohén, según se indica en *Bemidbar* 18:21. Después se separa el *maaser shení* y es llevado a Yerushaláim para ser ingerido allí; esto es realizado el primero, segundo, cuarto y quinto años del ciclo agrícola de siete años (ver *Debarim* 14:22-26). En el tercer y sexto años, en lugar del

maaser shení se separa el *maaser ani*, el cual es entregado a los pobres (*ibid.* 14:28-29). Aquí la Torá define a este diezmo como “santo” [קֹדֶשׁ]. Esto únicamente se aplica al segundo diezmo, ya que sólo él debe ser llevado a Yerushaláim en estado de pureza. En cambio, el primer diezmo y el diezmo del pobre no precisan ser comidos en estado de pureza (*Mizraji*).

230. En opinión de Rashí, solamente a los granos (cereales), el vino y el aceite se les aplica la ley del segundo diezmo por decreto de la Torá [*d'oraitá*].

231. “Pertenece al Eterno” en el sentido de que debe ser ingerido dentro de los límites de Yerushaláim, un lugar con mayor grado de santidad que cualquier otro sitio de la Tierra de Israel. La frase no quiere decir que “pertenece al Eterno” en el sentido de que queda prohibido que la gente haga uso de él (*Sifé Jajamim*).

para el Eterno. ³¹ Si un hombre redime algo de su diezmo, deberá añadirle un quinto. ³² Cualquier diezmo de bovinos o de ovinos, cualquiera que pase bajo la vara, el décimo será sagrado

לִיהוָה: לֹא וְאִם-גָּאֵל יִגָּאֵל
אִישׁ מִמַּעֲשָׂרוֹ חֲמִשִּׁיתוֹ יִסֵּף
עָלָיו: מִפְטִיר לֵב וְכָל-מַעֲשֵׂר בָקָר
וְצֹאֵן כָּל אֲשֶׁר-יַעֲבֹר תַּחַת
הַשֶּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה-קֹדֶשׁ

ONKELÓS

קֹדֶשׁ יִי: לֹא וְאִם מִפְּרָק יִפְרֹק גֵּבֶר מִמַּעֲשָׂרִיהָ חֲמִשִּׁיהָ יוֹסֵף עָלֶיהָ:
לֵב וְכָל מַעֲשֵׂר תוֹרִין וְעַן כָּל דִּנְעֵבֶר תַּחַת חֲטָרָא עֲשִׂירָאָה יְהִי קֹדֶשׁ

RASHÍ

מַעֲשֵׂר דִּגְגָד תִּירְשֵׁד וְגו' (דברים יד:כג): וְגו' (דברים יד:כה): תַּחַת הַשֶּׁבֶט. כִּשְׁבָּא לַעֲשֹׂר (וא) מִמַּעֲשָׂרוֹ. וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר חֲבָרוֹ הַפּוֹדָה מַעֲשֵׂר שֶׁל חֲבָרוֹ אֵין מוֹסִיף חוֹמֶשׁ. וּמָה הִיא גְּאֻלָּתוֹ? כְּדִי לְהַתִּירוֹ בְּאֻכְלָהּ בְּכָל מְקוֹם, וְחֻמְעוֹת יַעֲלֶה וַיֹּאכַל בִּירוּשָׁלַיִם, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב: וְנִתְּתָה בַּכֶּסֶף

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el lugar que Él escoja para hacer que Su Nombre resida, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, etc.”²³²

31. מִמַּעֲשָׂרוֹ / DE SU DIEZMO. Pero no del diezmo de su compañero. El que redima el diezmo de su compañero no tiene que agregar un quinto.²³³ ¿Y en términos de qué es su rescate? En hacerlo permitido para ingerirlo en cualquier lugar. Y el dinero utilizado para el rescate deberá llevarlo a Yerushaláim y consumirlo²³⁴ en Yerushaláim, como se declara al respecto en el versículo que comienza con las palabras: “Lo darás por dinero, etc.”²³⁵

32. תַּחַת הַשֶּׁבֶט / BAJO LA VARA. Cuando una persona viene para sacar el diezmo de sus animales, los saca a través de la entrada uno tras otro, y al décimo animal lo golpea con una vara pintada de rojo, a fin de que se reconozca que ese animal es diezmo. Así hace a los corderos y a los becerros de la camada de cada año.²³⁶

יְהִיהֶם קֹדֶשׁ / SERÁ SAGRADO. En el sentido de que su sangre y las partes designadas [emurim]

232. *Debarim* 14:23; *Kidushín* 53a. El texto completo en *Debarim* 14:22-23 es: “Ciertamente sacarás el diezmo de todo el producto de tu siembra que brota en el campo cada año. [Lo] comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para hacer que Su Nombre resida ahí, el diezmo de tu grano, tu vino y tu aceite, las crías primerizas de tus reses y de tu rebaño, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días.”

233. *Kidushín* 24a.

234. Es decir, gastarlo allí para comprar alimentos que deben ser consumidos allí mismo.

235. *Debarim* 14:25. El versículo completo de *Debarim* 14:24-26 es: “Y si el camino es demasiado largo, de tal modo que no puedes portarlo porque

está demasiado lejos de ti el lugar que el Eterno habrá escogido para imponer ahí Su Nombre —pues el Eterno te habrá bendecido—, entonces podrás cambiarlo por dinero; y liarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Eterno tu Dios haya escogido. El dinero lo podrás gastar en todo lo que tu alma apetezca: en reses, en rebaños, en vino, en licor, y en todo lo que tu alma te pida. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios y te regocijarás, tú y tu casa.”

236. *Bejorot* 58b. Es por eso que el versículo dice que de todo animal que pase “bajo la vara”, el décimo animal será consagrado. Se trataba de una vara roja con la que se hacía una marca roja en el décimo animal.

³⁴ *Estos son los mandamientos que el Eterno ordenó a Moshé para los Hijos de Israel en el monte Sinai.*

לִיחֹה: לֹא יִבְקֹר בִּין־טוֹב לְרָע וְלֹא
יִמְרְנוּ וְאִסְהַמְר יִמְרְנוּ וְהִי־הוּא
וּתְמוּדָתוֹ יִהְיֶה־קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל:
לֹא אֱלֹה הַמְצֹת אֲשֶׁר צִוָּה יְחֹה אֶת־
מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר
סִינַי: פפכ

קדם ?? :ג לא יבשר בין טב לביש ולא יחלפניה ואם חלפא יחלפניה ויהי הוא וחלופיה יהי קודשא לא יתפרק: לד אלן פקדיא די פקיד יי ית משה לבני ישראל בטורא דסיני: חזק

הַיִּפְהָ, תִּלְמִיד לִימֹר: לֹא יִבְקֹר בֵּין טוֹב לְרָע, בֵּין
 יָסָם בֵּין בַּעַל מוֹם, חָלָה עָלָיו קִדְּשָׁה. וְלֹא שְׂיִקְרָב
 בַּעַל מוֹם, אֶלֶּא יֵאָכֵל בְּתוֹרַת מַעֲשֶׂה וְאִסּוּר לִקְזֹז
 וּלְעַבֵּד:

והבשר נאכל לבעלים, שחרי לא נמנה עם שאר
מתנות קהנה ולא מצינו שיהא נתון בשרו
לכהנים: (וט לא מבשר וגו'. לפי שצאמר: וכל מבחר
נדריכם (דברים יב:א), יכול יתא בורר ומוציא את

de su cuerpo serán ofrecidas en el Altar, mientras que su carne será comida por su dueño. Pues vemos que el animal del diezmo no ha sido contado en la Torá entre los demás regalos de la *kehuná* [sacerdocio], ni hallamos escrito que su carne sea entregada a los kohanim.²³⁷

33. **לֹא יַבְדִּיל וְגו' / NO HARÁ DISTINCIÓN, ETC.** Puesto que se declara que los animales ofrendados deberán ser **“todos los escogidos de sus votos”**²³⁸ se podría haber pensado que con respecto a los animales del diezmo también deberá seleccionar y sacar los mejores. Para indicar que no es así, este versículo declara: **“No hará distinción entre uno bueno y uno malo”**, lo cual implica que tanto sobre un animal sin defecto como sobre uno con defectos tiene efecto el estado de consagración del diezmo. Pero esto no implica que un animal con defectos debe ser ofrecido en el Altar, sino que deberá ser ingerido aplicándole la ley del diezmo, y estará prohibido trasquilarlo y utilizarlo para el trabajo.²³⁹

237. El diezmo de animales es considerado *kodashim kalim*, ofrendas de menor grado de consagración. Por lo tanto, no forman parte de las veinticuatro cosas cuyo disfrute es prerrogativa exclusiva de los kohanim. Una vez que ciertas partes designadas [*emurim*] del animal han sido quemadas en el Altar, el diezmo de animales es ingerido por los dueños del animal o por cualquier otra persona

en estado de pureza. Por lo tanto, cuando aquí el versículo dice que es “santo para el Eterno”, se refiere exclusivamente a las partes designadas.

238. *Debarim* 12:11. Ese versículo habla de llevar todas las ofrendas al Eterno al Templo en Yerushaláim.

239. *Bejorot* 14b.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Vayikrá*.

PARASHAT BEJUKOTAI

- 350. *Precepto de que un individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de su persona debe entregar el monto de esa evaluación (27:2).*
- 351. *Prohibición de intercambiar animales destinados para una ofrenda (27:10).*
- 352. *Precepto de que si se intercambian los animales para ofrenda, los dos animales quedarán consagrados (27:10).*
- 353. *Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de un animal entregue el monto que el kohén determine (27:11-12).*
- 354. *Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de una casa entregue el monto que el kohén determine más un quinto, si es que desea redimirla (27:14).*
- 355. *Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de un campo entregue el monto que el kohén determine (27:16).*
- 356. *Prohibición de intercambiar animales consagrados de una ofrenda a otra (27:26).*
- 357. *Precepto de que algo declarado como jérem [propiedad vedada] debe ser entregado al kohén (27:28).*
- 358. *Prohibición de vender una tierra declarada como jérem, sino que debe ser entregada al kohén (27:28).*
- 359. *Prohibición de redimir una tierra declarada como jérem [propiedad vedada] (27:28).*
- 360. *Precepto de dar cada año el diezmo de animales domésticos permitidos (27:32).*
- 361. *Prohibición de vender el diezmo de animales domésticos permitidos, sino que debe ser comido en Yerushaláim (27:33).*